UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 15 30 22 08 012 3

AC 145 G856 1923 v.25 pt.2

Zoku Gunsho ruiju

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

大正十三年八月出版

續群書類從

第貳拾五輯下

東京

續群書類從完成會

LIBRARY
AUG 21 1970
UNIVERSITY OF TORONTO

AC
145
G856
1923
v. 25
pt. 2

續群書類從第貳拾五輯下

目次

卷第七百十六
佛法傳來次第……一
佛法由來集……一五
如來齒舍利傳來記……一九
卷第七百十七
日本感靈緣……二〇
卷第七百十八
地藏靈驗記　上中（下闕）……二九
卷第七百十九
御質抄……六三
卷第七百二十
後七日御修法由緒作法……一〇六
後七日御修法部類……一一〇
卷第七百二十一
永治二年眞言院御修法記……一二八
卷第七百二十二
養和二年後七日御修法記……一四三
文治五年眞言院御修法記……一五三
建保三年後七日御修法記……一五八
禪信僧正後七日御修法記　永享六年……一六二
卷第七百二十三
維摩會記……一六九
永祿六年維摩會日記……一八二
卷第七百二十四
諸法要略抄……一九四
卷第七百二十五
祈雨日記　自淳和至堀河……二一七
卷第七百二十六
雨言雜祕記……二四一
卷第七百二十七
永久五年祈雨日記……二八一
建久二年祈雨日記……二八七
卷第七百二十八

羅漢。諸受教法流布五天。已上舍利弗問經之說 然猶五竺學徒依大天五事弘宣有敎。將墮有坑。如來滅後七百年中。楞伽經之意 或云。五百年。天台惟白大藏經綱之說 龍猛菩薩。古譯龍樹 出於南天。說空義破有敎。于時師子國提婆菩薩至龍猛處。龍猛命一弟子。鉢盛水與提婆。提婆。以一鉢投之。龍猛曰。欲窮我法召入其內論義。師事龍猛。其末學等。去眞空之理。執偏空之義。三論宗是也。如來去世一千年中。玄弉所譯西域記之說 阿僧佉 此云無著。 菩薩誕生。卽南天竺健馱羅國人也。從彌沙塞部出家修學。頃之廻信大乘。其弟世親菩薩於一切有部出家。受業博聞强識達學研機。無著菩薩昇兜史多天請慈氏菩薩。四月夜分降於中天竺阿維闍國。坐大講堂中放大光明。集有緣衆。說瑜伽莊嚴中邊等論。明三性法門。三性者。一遍計所執性。執體性都無法生實有之計。二依他起性。執生滅起盡法生常恒之計。三圓成實性。非有非空理卽眞如也。無著菩薩諸問悟解弘宣五天。弟世親菩薩執著小法。造論破大乘。兄無著憐之。令弟子遣世親處。世親閉戶不內。無著青鳥宿于戶外。誦十地經。世親聞已感悟追悔。甚深妙法所未聞。我昔破大乘是大罪也。執刀欲斬舌。無著菩薩在一由旬外。演手取世親刀曰。汝斬舌不可得懺悔。早歸大乘可與大乘矣。無著造攝大乘論。世親造其釋論。幷造唯識三十頌。如來滅後一千一百年中。護法菩薩出於南天竺健馱羅國。卽帝王子也。或曰輔相子。是賢刧一佛也。志在無上道。父讓加元服。將令王女娶之。護法悲歎欲逃不得。其夜有神人。負護法閣深山。有一法侶。授唯識三十頌曰。是我所造也。汝研學無倦。授訖此人忽消。仍剃首爲僧。造唯識論一部。授檀越玄鑒居士。輙不可與人。取金一兩可授之。故云。五天鶴望不敢敷演云々。法相宗自此起矣。三論門人清辨論師曰。一切諸法皆空無實體。護法難曰。我執法執

皆空之法。諸法如無實體者。可修顯何乎。故唯識論云。若一切法皆非實有。菩薩不應爲捨生死精勤修集菩提資糧。誰有智者。爲除幻敵。求石女兒用爲軍旅。故應信有能持種心依之建立染淨因果。已上論文清辨論師遣使護法菩薩所曰。空有之義面欲論決。而汝在菩提樹下。我誓。自非成道者不可見菩提樹。早來此處論決。清辨入阿修羅宮。相待慈氏下生之時焉。已上天竺傳來次第

當于如來滅後六百年中。後漢明帝永平七年帝夢金人。遣中郎將蔡愔秦景博士王遵等十八人。往西域訪佛法。至天竺遇沙門迦葉摩騰竺法蘭等二人。卽隨漢使來長安。五岳道士奏乞共天竺胡僧欲決各法優劣。帝聽之。以火放仙經皆化煨燼。道士大辱死者多矣。于時摩騰法師身踊虛空。現十八變。舍利光明大蔽日輪。漢官卿士夫人并道士歸佛法出家之者數千也。仍建伽藍安置佛僧。號白馬寺。摩騰奉勅翻譯四十二章經。卽漢地譯經之始是也。前魏第五主常卿公之時。康僧鎧等譯出無量義等經律合二十一部。晉第一主武帝之時。沙門惠根譯出方等法華經。同帝之時。月氏沙門竺法護譯出正法花普曜維摩思益等經凡一百五十四部三百九十卷。同代穆帝之時。前秦主苻堅將十萬衆攻晉襄陽。取彌天道安。又伐龜茲取鳩摩羅什。苻堅死。後秦姚萇聞其高名請之。又姚萇死。其子姚興卽位。□什公。弘始三年什公至長安。先是晉穆帝之時。僧曇摩難提等十八人。於前秦之朝譯出中阿含經六十卷增一阿含經五十卷。後秦姚興帝長安譯出妙法花經。同□武帝滅佛法之時。淨影寺惠遠法師對帝致諍論。此法師者述三論義。後魏明帝之時。餘晉一號東晉安帝詔天竺佛陀跋陀。譯出花嚴經六十卷。同明帝之時。曇無讖三藏等譯出大般涅槃經四十卷。後周武帝時。眞諦三藏於陳朝譯出攝大乘論釋十五卷。此時南岳惠思大師在

陳朝爲國師。又智顗禪師世號智者大師初登天台山寂室。建國淸寺。同代□帝時。闍那崛多等譯出經論幷天文要等卅二部合一百四卷。文帝時。智者大師於荊州玉泉寺說摩訶止觀。灌頂法師號章安大師一聞記之。天台宗自此起矣。大唐太宗皇帝貞觀三年。玄奘三藏始向於西域。至流沙之時。鬼魅欲害之。深沙大王來助之。同六年至中天竺那爛陀寺。從戒賢論師傳瑜伽等。于時戒賢春秋百四也。此人面從護法菩薩學五分義。貞觀十九年。三歲法師歸長安。太宗皇帝尊其智德。授金縷袈裟矣。詔令譯西域記十二卷。太宗崩。高宗即位。奉勅譯經論七十六部一千三百卅七卷。其中大般若經六百卷。顯揚論廿卷。瑜伽論一百卷。攝大乘論本三卷。同釋論十卷。辨中邊論三卷。成唯識論十卷。以宗義授大乘基法師。世號慈恩大師自此法相宗興矣。則天皇后御宇聖暦二年己亥十月八日。弘福寺法藏法師奉詔令講花嚴經。至于世界品講堂及寺皆震動矣。花嚴宗自此興焉。玄宗皇帝開元四年。中天竺善無畏三藏來長安。同八年南天竺金剛智三藏來京師。眞言宗自此起矣。同十八年沙門智昇造一切經目錄也。號開元聖教錄是也。玄宗皇帝天寶九年。不空三藏來長安。荊州湛然法師號妙樂大師造釋籤疏記弘決合三十卷。賛智者大師矣。德宗皇帝貞元十六年沙門圓照等奉勅造一切經目錄卅卷。號貞元聖教錄是也。憲宗皇帝元和五年。罽賓國般若三藏奉勅譯出心地觀經八卷。日本國沙門靈仙筆授。大宋太宗帝端拱二年。通惠大師諱賛寧奉勅造高僧傳是也。已上振旦傳來次第

當于如來滅後一千二百餘年。如來滅後一千一百年護法菩薩出世以其義述之我日本國志貴嶋金刺宮御宇。百濟國始獻佛像經論幡蓋等。磐余譯田宮御宇元年壬辰正月朔日。橘豊日皇子妃巡宮中。至厩戸下。產皇子。故號厩戸皇子。亦稱聖德太子是也。六年丁酉六月

廿二日。當于陳宣帝大建九年。南岳惠思大師入滅之日也。慈覺大師奏狀云。聖德太子者南岳大師後身。此事相違如何。同年十月遣大別王於百濟國經論持來。厩戸皇子奏云。欲見持來經論。天皇問之所由。皇子奏曰。兒昔在漢住衡山。歷數十身。修行佛道。佛之垂敎。非有非無。諸善奉行。諸惡莫作。故今欲見所獻經論。天皇太奇問云。汝年六歲。獨在朕前。何日在漢。何以詐言。皇子奏曰。兒之前身。意之所慮。天皇拍手大異。所聞群臣亦大鳴舌拍手而奇之。（八）七年十月自新羅國獻釋迦佛像。厩戸皇子奏曰。末世尊之。則消禍蒙福。蔑之則招災縮壽。天皇大悅。安置供養。（此佛像今在興福寺東金堂）十一年癸卯七月。百濟國客日羅來朝。身有光明。奉見厩戸皇子。合掌曰。敬禮救世觀世音。傳燈東方粟散王。日羅大放身光。如光焰。皇子亦自眉間放光。如日暉。十三年甲辰九月。自百濟國獻石像一軀。送之。（今在元興寺東金堂）

宗我大臣馬子宿禰請取件像。營佛殿於宅東。屈請三尼大設齋會。（河內國石川宅立佛殿是也）十四年乙巳二月。馬子大臣於大野岳北起塔供養。厩戸皇子語左右曰。塔是佛舍利之器也。不置舍利。不得爲塔。大臣聞之。謀感舍利。三七日後。齋會之上。得舍利一枚。大如胡麻。其色紅白。紫光四周。浮水不沈。穿斗而居。鍛擊不碎。彌吐好暉。遂設大會。安於塔心。同三月。大連物部弓削宿禰守屋。中臣勝海連等嫉妬宗我大臣。欲斷佛法。奏曰。始自先帝代至我君踐祚。疾疫未息。人民可絕。良由宗我臣等興行佛法。詔曰。宜斷佛法。厩戸王子云。二臣未識因果之理。修善福至。行惡禍來。二臣不聽。自詣於寺。破堂塔。推佛像。縱火燒之。奪取三尼法服。亦加笞杖。此日無雲而大風雨。于時天皇與大連等惡瘡忽發。凡天下瘡發屍骨充盈。患瘡之者皆言。痛如燒如斫。是燒佛像之禍矣。六月。宗我大臣奏言。臣病未癒。願尙憑三

實。詔曰。汝獨行之。餘人不可然也。大臣欣悅新建精舍。供養三尼。佛法自此初興矣。同年八月天皇崩。年卅四。用明天皇者。厩戸皇子之父也。即位二年丁未四月不豫。厩戸皇子不解衣帶祈之。天皇詔群臣曰。朕思欲歸三寶。卿等宜量之。大連物部守屋。中臣勝海連曰。何背國神敬他神哉。宗我大臣曰。隨詔奉行。詎生異計。遂引法師入於內裏。太子大悅。握大臣手垂淚語曰。三寶妙理人不識之。妄生異說邪見成黨。大臣叩頭曰。賴殿下聖德興隆三寶。守屋大連橫睨大怒。太子語左右曰。大連不識因果之理。今將亡滅。吁嗟可悲。有人密語大連曰。群臣欲伐卿不可不備。大連聞之集兵甲。中臣勝海同以與力。事已發覺。大臣馬子遣太子舍人迹見赤檮殺勝海。天皇崩。五月物部大連軍衆三度驚駭。守屋大連元欲去餘皇子。立穴太部皇子爲天子。六月大臣馬子遣佐伯連等殺穴太部皇子。秋七月。厩戸皇子大臣馬子等。率軍士到澁河宅。伐物部大連。大連守屋率子弟接戰。此時皇子誓願。取白膠木刻四天王像。置頂髮。命舍人迹見赤檮稱四天王所放之矢令射之。其矢中守屋胸。令秦川勝斬其頭。以水田一萬町賜迹見赤檮。同年於攝津國玉造岸上草創四天王寺。守屋子孫資財田宅皆爲寺分。推古天皇元年正月。宗我馬子大臣依合戰之願。於飛鳥之地建法興寺。後改元興寺。四月勅曰。朕女人也。性不解物。宜天下之政皆附太子。百寮萬民聞而悅之。厩戸皇子立爲皇太子。生年廿二。身有聖智。天皇愛之。令居宮南。故云上宮太子。是歲荒陵鄉東下建四天王寺。二年甲寅二月。天皇詔皇太子及大臣。令興隆三寶。仍諸臣等各爲君爲親競造佛殿。佛法興隆此時盛也。三年乙卯春土左國南海夜有大光。其聲如雷。四月著淡路嶋。大一圍。長八尺餘。甚香。獻朝廷。嶋人不知何木。太子奏曰。是爲沈水香。

此木名栴檀。生南天竺南海之岸。今陛下興隆釋教。梵王帝釋送此木。卽有勅令造觀世音像。安吉野比蘇寺。時々放光。五月。高麗僧惠慈。百濟僧惠聰等來朝。兩僧弘演佛教。並爲三寶棟梁。令住法興寺。太子以惠慈爲師聞道。聞一知十。聞十知百。冬十一月法興寺造功訖。五年丁巳四月。百濟王子阿佐等來朝。見太子手足訖。右膝著地。合掌恭敬曰。敬禮救世。觀音菩薩。妙教流通。東方日國。四十九歲。傳燈演說。大慈大悲。敬禮菩薩。太子合目須臾。眉間放一白光。長三丈許。良久縮入。阿佐更起再拜而出。十四年七月。天皇詔皇太子云。宜於朕前講勝鬘經。太子握麈尾登師子座。三日講經。其儀如僧。講竟之夜蓮花雨零是也。太子語曰。我昔爲勝鬘夫人之時。釋迦如來說勝鬘經。以其因緣今則講之。亦作義疏。天皇亦勅太子。於岡本宮令講法花經。天皇大悅。以播磨國水田二百七十町施太子。以此田施入法隆寺。廿二年甲戌正月。太子造法花經疏四卷。廿五年。太子爲護代々帝王。於平群郡熊凝村建一精舍。後移高市郡改爲大安。廿九年二月廿二日。聖德太子薨于斑鳩宮。生年四十九。卅二年甲申四月。有一僧。以斧打殺祖父。閭巷嘆曰。太子在世。豈有此逆罪哉。仍爲撿挍僧尼。同年四月以百濟僧觀勒始任僧正。此時本朝寺四十六所。僧八百十六人。尼五百六十九人。僧正觀勒云。佛法自西至漢土。歷三百歲。傳之至百濟國。僅一百年。至日本七十二年云々。卅三年乙酉。天下旱魃。高麗僧惠灌奉勅。著青衣講談三論。甘雨降。賞任僧正。住元興寺。流布三論宗。皇極天皇四年乙巳。宗我臣入鹿積惡年深。濫吹爲事。失君臣之序。執社稷之權。天皇欲棄之。恐事不濟。中臣鎌足今藤氏之祖也。號大織冠爲人忠正。有匡濟之心。與輕皇子卽孝德天皇也相謀。令中大兄皇子卽天智天皇也權要宗我石川麻呂女成婚姻之昵。欲

相通謀事。約諸既訖。鎌子爲遂此事。發願奉造丈六佛像。(今興福寺金堂釋迦像也)六月。天皇出大極殿。召入鹿臣。令中大兄皇子誅之。孝德天皇大化五年乙酉五月。右大臣宗我宿禰石川麻呂之長子興志造山田寺。齊明天皇(即皇極天皇重祚也)元年。天皇造川原寺。二年。內臣中臣鎌子寢疾。天皇憂之。百濟國禪尼法明奏云。維摩詰依問疾發教法。試爲病者誦之。天皇大悅。法明誦經。偈句未終。內臣之疾。應聲忽痊。鎌子感伏。令轉讀之。三年丁巳。內臣鎌子於山城國宇治郡山階鄉陶原家。始立精舍設齋會。是維摩會之始也。四年戊午七月沙彌智通智達奉勅乘新羅船渡大唐。遇玄奘三藏受無性之義。同年。中臣鎌子於山科陶原家。嘱請吳僧元興寺福領法師(後任僧正)爲講匠。甫演維摩奧旨。其後。天下高才。海內碩學。應其採擇勤彼問答。天智天皇即位三年甲子三月四日。相當大唐麟德元年。玄奘三藏入滅之日矣。七年戊辰五月。勅建百濟寺。造安丈六釋迦像。八年己巳八月霹靂於中臣鎌子之宅。十月十三日。鎌子任內大臣。改中臣姓爲藤原朝臣。改名爲鎌足。十月十六日。內臣薨于淡海之第矣。天武天皇九年庚辰十一月。依皇后病造藥師寺。同代新羅國智鳳法師來朝。義淵僧正受學於智鳳。智鳳者入大唐面受學於玄奘三藏。法相宗自此起矣。同代白鳳十四年。於川原寺始書一切經。持統天皇七年癸巳十月。詔講仁王經。凡於內裏講仁王最勝王經始自此時。以爲恒例。元明天皇和銅三年。建興福寺。在裏。元正天皇養老二年九月。移建法興寺於添上郡平城新都。(號元興寺)聖武天皇神龜三年丙寅六月。太上天皇(元正天皇也)不豫。山階寺內建東金堂。造安藥師像。先是同年三月。供養大和國城上郡長谷寺。行基菩薩爲導師。請僧六十口。此寺者僧道明并沙彌德道等所建也。天平六年甲戌正月。光明皇后奉爲先妣橘大夫人。

興福寺内建西金堂。天平十五年癸未十月。於近江國信樂京。奉創東大寺盧舍那佛金銅像。天平十七年正月。行基菩薩爲大僧正。同年八月。於大和國添上郡。更奉創東大寺大佛。同十九年丁亥九月。始奉鑄東大寺大佛。廿一年正月。陸奥守。從五位上百濟敬福。進小田郡所出黄金九百兩。本朝黄金始出是也。仍敬福授從三位。同月。天皇於平城中嶋宮。請大僧正行基爲戒師。受菩薩戒。即日改大僧正號大菩薩。同年二月二日丁酉。行基菩薩於菅原寺東南院。右脇而臥。身心安穩。如入禪定遷化。春秋八十歲。孝謙天皇天平勝寶元年七月。奉鑄東大寺大佛訖。三箇年之間。八箇度奉鑄之。同三年辛卯四月。詔以菩提法師爲僧正。世號婆羅門僧正。良辨爲少僧都。相摸國人也。住東大寺。弘花嚴宗。六年甲午正月。入唐副使從四位上伴宿禰古麻呂至唐國。竊請楊州龍興寺和尚鑒眞僧法進等八人。幷率其弟子廿四人。同船歸朝。鑒眞和上到筑紫大宰府。二月一日到難波。四月入京。勅遣正四位下安宿王。於羅城門外迎拜慰勞。引率入東大寺安置供養。將來律書幷天台摩訶止觀等十餘部三百四十卷(二百九十卷イ)。四月。太上天皇(聖武天皇)於東大寺大佛殿前築壇受具足戒。沙彌證修等四百餘人同受之。大炊天皇天平寶字三年己亥八月三日。大唐鑒眞和尚奉爲聖武皇帝創建招提寺金堂。稱德天皇(孝謙天皇重祚也)天平神護元年乙巳。建西大寺。安置七尺金銅四天王像。神護景雲二年正月八日。於大極殿始修御齋會。同年六月。天皇建西大寺彌勒淨土。光仁天皇寶龜元年。大伴孔子古於紀伊國那賀郡建粉河寺。安置千手觀音像。桓武天皇延暦四年乙丑七月。最澄和尚(世號傳教大師)幷比叡山卜草庵。七年戊辰。建根本中堂一乘止觀院(後號延暦寺)。十七年戊寅七月。鎭守府將軍坂上田村麻呂。於山城國愛宕郡八

坂鄉東山立精舍。號淸水寺也。造金色四十手觀世音像安之。廿三年甲申五月十二日。大安寺空海和尙世號弘法大師渡海入唐。附遣唐大使越前太守正三位藤原賀能。本名葛野麻呂舶解纜。秋八月到衡州岸。十二月至長安城。同年七月。延曆寺最澄和尙。附遣唐副使菅原淸公船渡海。廿四年乙酉六月。最澄和尙歸本朝著長門國。八月上洛。將來天台法門幷眞言法文道具等。進送內裏。九月。於高雄寺始建毗盧遮那大壇行灌頂。平城天皇大同二(元カ)年八月。空海和尙歸朝泛舟之日。發願云。我所學敎法若有感應之地者。此三鈷可到其處。仍向日本方抛上。三鈷遙飛入雲。十月歸本朝。付太宰大監高階遠成。抗表請可進上將來法文之由。准勅入洛可流布法文之由蒙勅定。嵯峨天皇弘仁四年癸巳正月。御齋會始有內論議。同年。參議藤原冬嗣於興福寺內建南圓堂。奉安置不空羂索幷四天王像。空海和尙鎭壇。春日大明神化老翁。交雜人夫築壇。有詠歌。弘仁七年四月。圓仁和尙於東大寺受具足戒。弘仁十年三月。最澄和尙於比叡山爲建菩薩戒壇造式奏聞。五月大僧都護命。少僧都長惠。同勤操。律師施平。同豐安。同修圓。同泰演等。上表云。沙門最澄不見唐都卽便還來。私造式文輙以奉獻。召對最澄身面以論決。載傳敎大師顯戒論因玆公家不垂勅。最澄和尙造顯戒論進官家云々。弘仁十三年六月四日。最澄和尙入滅。春秋五十六。淳和天皇天長元年正月。義眞和尙任延曆寺座主。今年天下大旱魃。空海和尙奉勅。於神泉苑修請雨經法。延修三七箇日之夜。池中有金色龍現。卽甘雨滂沱。五穀豐稔。仍有賞任少僧都。不歷律師。天長七年少僧都空海和尙任大僧都。同九年壬子十月。興福寺維摩會。天台座主義眞和尙爲講師。辨說泉涌。道俗歎服。十一月。空海和尙入紀伊國高野山。古草庵坐禪。建大塔安置丈六五佛

像。名曰金剛峯寺。叡山別當光定內供奉。以天長年中可遂先師最澄素意之由。依抗表文。被建延曆寺戒壇。深草天皇承和二年乙卯三月十五日。空海和尙遺告云。吾閉眼之後必可往生都率天侍彌勒靈尊御前。是下生之時。同降閻浮。可問吾先跡。同廿一日寅時。空海和尙於紀伊國高野金剛峯寺。結跏趺坐。作大日印。奄然入定。春秋六十二也。同五年六月圓仁和尙（號慈覺大師）乘遣唐使參議左大辨藤原常嗣之舶入唐。秋七月着大唐楊州。武宗皇帝會昌元年五月三日。當日本國承和八年辛酉歲也。靑龍寺義眞阿闍梨始受胎藏毗盧遮那經法并受蘇悉地大法。同年十月有勅。禁僧令還俗。其後遇會昌天子毀佛法。歷三箇年不得歸朝。承和十二年乙丑。相應和尙初登延曆寺。圓仁和尙歸朝之時。會昌六年丙寅三月廿三日。於途中船聞會昌天子崩之由。八月十五日。圓仁剃頭再被法服。九月十日平旦。遙見對馬嶋。至初夜到肥前國。文德天皇嘉祥四年四月。圓珍和尙（號智證大師）奉詔向太宰府。仁壽三年八月。圓珍內供奉値大唐商人欽良暉。進發渡海之時。東風迅起舟行如飛。北風俄起漂著琉球國。所謂海中啖人之國也。于時四方無風不知所赴。遙見數十人持戈徘徊岸上。欽良暉悲哭。和尙乃合掌閉目念不動明王。金色人須臾露形立舳。舟中數十人皆見之。俄而巽風忽發。帆指乾走。著大唐嶺南道福州（濟イ）。於越州開元寺遇天台大師第九代傳法弟子良諝受宗旨。又至長安遭善無畏三藏第五代弟子靑龍寺法全阿闍梨受兩部大法。水尾天皇貞觀元年（六カ）五月。圓珍和尙自大唐歸肥前國松浦郡。太宰府奏之。太政大臣良房大悅。使人迎之。將來聖敎二千卷。貞觀六年甲申正月。元興寺常曉和尙入唐傳大元明王法。建小栗栖寺。七月有勅。圓珍和尙於仁壽殿結大悲胎藏灌頂壇。天皇入壇定覺位於寶幢如來。太政大

臣藤原良房爲首。入壇者三十餘人。光孝天皇仁和二年。興福寺維摩會研學竪義被始置之。立者民藝。被置探題。即僧利僧都也。村上天皇應和元年五月。延暦寺天台宗良源大法師告諸宗云。皆出眞妙門。而智鳳門人獨不可爲六宗長者。諸宗之間。互隨官班依器量可被補也。仍同年八月。花嚴宗奏狀付兵部卿親王。同十月。三論宗奏狀付治部卿源朝臣。同十一月。天台宗奏狀付右近中將延光朝臣。同二年三月被宣下云。如聞者。所申之旨非無其謂。早可進勘文。隨宗淺深可定左右。而涉兩年不獻勘文。同三年六月五日宣下云。以來十九日可被供養御經。臨期延引。八月廿一日請廿四僧。於淸涼殿被講讀法花經。令導師解釋其義。爲請僧之者。東大寺三論宗律師觀理。同寺花嚴宗權律師玄慶。同寺法相宗大法師法藏。興福寺法相宗已講安秀。眞善。千到。中算。藥師寺法相宗藏祚不參。延暦寺天台宗禪愉。良源。智興。壽肇。聖救。覺慶。祚壽。餘慶。能惠。賀秀。此外千觀。增賀。仁賀等辭退。發願御導師觀理釋無量義經。問者餘慶。□□座者兵部卿親王。右大臣顯忠。民部藤原在衡。右大將藤原師尹。右衞門督藤原朝忠。治部卿源雅信。修理大夫源重信等也。夕座導師玄慶釋法花經卷一。問者能惠。廿二日朝座已講第二卷。問者賀秀。夕座第三卷。導師法藏。問者覺慶。其詞出可無一分無性之由。法藏詞窗森然敢無敵對。公卿已下感激無極。天台良源横述可無一分無性之義。時刻及戌四點。爲慰衆會之疲勞。導師述以其由不爲返答。即云以明日可決之。廿三日朝座第四卷。導師良源。問者千到。良源釋經之詞感激有餘。王公莫不悲泣。問答往復之間。及未四點。法藏不出昨日之答。夕座第五卷。導師禪愉。問者千到。廿四日朝座

第六卷。導師智興。問者眞壽。眞壽有譽。夕座第七卷。導師滿昭。問者中算。事訖之後。召中算於弓場殿。以藏人頭延光朝臣仰云。今朝論義可謂甚優。頗叶叡慮。雖最末者重可勤問者役。仍夕座導師聖救釋普賢經。問者中算。問答往來之中。自成一分無性之義。殿下陛下莫不感動矣。冷泉院康保五年戊辰六月。延曆寺廣學立義被始之。立者覺圓。博士禪藝。所立三觀義日明四相違。（今年八月改元爲安和元年）後一條天皇寛仁元年十月廿九日。智證大師遠忌也。五箇日問。於園城寺修法花十講。始自今年置碩學竪義。最初立者遷昭。問者十人。今度准本藏例。無探題之博士。只各放入。前左大臣藤原道長爲其見聞引率公卿等參入唐院。日景漸闌。至第八問時。麋鹿一頭自西中門走入。急來庭中。道俗追叫。無遁避處。仍自西妻戸速登堂内。上下騷動以爲大怪。前左丞相卽以退出。後三條天皇延久

四年壬子十月。行幸於圓宗寺被始置二會矣。講師園城寺天台宗賴增。一問。法印大僧都賴眞。（興福寺）有因明論義。講師云。非自宗故不答。問者云。立破眞僞無過因明。依之叡山六月法花會副因明義。天台學徒朝晩多所習學也。況准三會之大堂。被置二季講莚之日。旣當朝選爲二會講師。如何可不答哉。講師答云。幼學之昔依非山家之所用不學因明門義。只披一心三觀之教文。閑習一實境界之思惟。老年之今兼受三密同體之教。早入傳法灌頂之壇。而偷堯日照臨朝恩。適勤希代御願。今非本宗之所學。何可答因明門義哉。夫尋因明門之根源者。兩衆三德之談。殘於佛法花苑。米齋六句之說。渴於法水清流之日。陳那天親爲破其外道邪執。立宗因喩所成道理也。故傳教大師云。四記之答幼知所用。三支量何顯法性。加以震旦日域無有外道小乘。今大伽藍設最勝法花二會。弘宣圓宗

敎法之日。何以因明論義。强貴山家哉。但至叡山竪義者。殊有別意。不可爲例。問者云。夫因明者。小乘外道謗大乘稱非佛說。因玆大乘之家立三支量成大乘爲佛說之義。所以五竺信大乘。萬方嫌牛敎。不然者。法花最勝其敎雖妙。早埋月氏之塵。豈傳日域之地。就中振旦五岳道士等者即外道種類也。後漢明帝御宇與佛弟子爭敎淺深之時。摩騰法蘭現其神變降伏彼等。又大唐會昌天子信道士邪說破滅佛法。何中振旦無外道哉。我日本爲大乘學之□。雖無小乘之比。累代明王降綸言令學俱舍。又雖無外道之族。維摩大會令談因明。是則禪東隅之緇素。知西天之儀式也。此故傳敎大師於因明門雖稱不顯法之由。廣學竪義猶立副因明之科。講匠猥涌辨泉。孟浪勿嘲佛家之美風。□□□□抑信救者。本是南曹北堂遊學末生也。近衛天皇在位之昔。忽辭槐市之交。攀躋台嶺之嶮。於黑谷剃翠髮。初修行北陸。後居止南都。治承四年蕤賓之月。高倉皇子被攻逆臣入園城寺。住侶相議牒送南都乞救。□滿寺左北□□承諾。信救被押群議令草返牒。平氏傳見大成其怒。（以下缺）

佛法由來集

問。今世所依有何教學誰所說乎。答。學釋迦如來所說也。問。其釋迦如來於何處說何教乎。答。於天竺說法利生也。問。其天竺者有何方何處乎。答。自日本國西渡萬里波濤有震旦。震旦西過流沙葱嶺有五天竺。五天竺者。東天竺。西天竺。南天竺。北天竺。中天竺等也。但此南閻浮提。有十六大國。五百中國。十千小國。無量粟散國云々。其十六大國皆天竺也。問。釋迦如來五天竺十六大國生何界何國乎。答。生中天竺迦毗羅衞國也。問。釋迦如來何處成道乎。答。於摩訶陀國寂滅道場菩提樹下成正覺也。問。釋迦誰人爲父母生世乎。答。淨飯大王爲父。摩耶夫人爲母也。問。淨飯大王摩耶夫人誰人子乎。答。淨飯大王師子頰王子也。摩耶夫人善覺長者娘也。其師子頰王有幾子乎。長者有幾娘乎。答。師子頰王有二人子。善覺長者有八人娘。然於此八人娘。淨飯大王等四人王。各以二人女用夫人之中。淨飯王以第一摩耶夫人。第八憍曇彌。共定夫人。但摩耶夫人生悉達太子七日入滅畢。其姨母憍曇彌共三十六人。乳母養育悉達太子。悉達太子者釋迦如來童名也。問。悉達太子夫人何等人乎。答。悉達太子有三人夫人。一名瞿夷。一名耶輸陀羅女。一名鹿野也。問。悉達太子所儲之子何等人乎。答。悉達太子有二人子。所謂一名善星比丘。二名羅睺羅也。太郎善星比丘不善人故。父釋迦佛不孝異姓他人作畢。故以其弟羅睺羅用嫡子也。問。悉達生年幾踰城修行成佛乎。答。十九踰城入檀德山。六年苦行。三十成佛也。凡出家成道有二相。異說無定。問。釋迦如來人壽幾時出現世乎。答。人壽百歲時出現世也。問。釋迦如來成道後說法利生時節幾乎。答。五十餘年間也。問。五十餘年間說幾何教乎。答。說花嚴

阿含方等般若法花涅槃。然一代說雖甚多皆以攝之。問。於何處說花嚴經乎。答。於七處八會說也。彼七處八會者。一摩竭阿蘭若會。二尼連河普光明殿會。三忉利天會。四夜摩天會。五兜率天會。六他化自在天會。七重會普光明殿會。八逝多林會也。但新譯經尙復加普光明殿一會有九會也。問。此花嚴經爲何機說之乎。答。爲頓大根性。如法惠惠林金剛幢金剛藏。現因陀羅網無障無礙相。說住行向地乃至法界唯心理也。問。花嚴經說時幾乎。答。三七日也。問。於何處說阿含經乎。答。佛成道後歷三七日。趣梵王請。於波羅奈國鹿野苑說之。問。此阿含爲何機說何法乎。答。爲憍陳如等小機。轉生滅四諦法輪也。是則四阿含等小乘也。四阿含者。一長阿含。二增一阿含。三中阿含。四雜阿含也。但大乘中如相應阿含立五阿含也。問。阿含說時幾乎。答。十二年於處々說之。問。於何處說方等經乎。答。更無別處。於處々說之。問。此經爲何機說何法乎。答。對大小根機說大小乘法門。是則大集楞伽深密淨名思益等說經也。問。方等經說時幾乎。答。別無說時也。問。於何處說般若乎。答。於四處十六會說之。即四處十六會者。一王舍城鷲峰山七會。二逝多林給孤獨園七會。三他化自在天宮魔居宿殿一會。四王舍城竹林園中白鷺池側一會也。問。此般若爲何機說何法乎。答。爲大乘機性。說大乘實相淨虛融法。明三乘念處道品。是摩訶般若。即大品。光讚等諸部般若經也。問。此般若說時幾乎。答。二十箇年間說之也。問。於何處說法花乎。答。於二處三會說之。二處三會者。即靈山二會。虛空一處也。問。此法花爲何機說法乎。答。□□□□□□□□□一實機緣。併參集王舍城耆闍崛山□□。爲如此等一圓機根。開會諸乘即一佛乘。說定性無性有情女人惡人等皆成佛。且廢伽耶近成開久遠本果。凡本迹二門

奇特之法者。法花已前未說之。然法花明此旨也。問。法花經說時幾乎。答。八箇年也。問。於何處說涅槃經乎。答。於拘尸那國內拘尸那城跋提河西岸娑羅林間說之也。問。此涅槃爲何機說何法乎。答。時衆於如來壽命生短促故。爲對治之說佛常住旨也。問。涅槃說時幾乎。答。一日一夜間說之。問。佛五十餘年□。於何處入涅槃乎。答。於涅槃經說處娑羅林間唱涅槃。生年八十□。但經々異說無定。問。佛滅後如來所說教法何流布世乎。答。佛滅後摩訶迦葉等一千人羅漢。結集如來教法。即千人羅漢中。阿難尊者登高座唱佛所說。自餘九百九十人羅漢書多羅葉。阿難所唱經教。自爾已來次第相續。阿難商那和須等二十四人付法於五天。永傳教法廣令流布世也。問。釋尊入滅後佛教流布時代幾何乎。答、釋尊入滅後付佛法流布有三時節。一正法五百年。二像法千年。三末法萬年。然正法五百年流布天竺。不傳震旦。入像法第三十年。漢明帝代。中天竺迦葉摩騰竺法蘭。天竺佛經負白馬至震旦。其時漢明帝勅立寺名白馬寺。始興隆佛法。是則漢明帝夢見佛。始佛法傳漢土。又其後經四百八十餘年。大日本國第三十代欽明天皇御時。始自百濟國渡佛法。入像法五百餘年許也。問。迦葉摩騰竺法蘭渡佛法之後誰人震旦渡教法給乎。答。自漢代佛教渡震旦已來。眞諦法護羅什之三藏。各結集者□量諸菩薩羅漢所造諸論譯梵語。或□震旦語也。問。天竺佛法渡震旦後何人此教法義解釋辨眞僞論大小偏圓乎。答。自漢代已來。碩學如林明僧續踵。義解譯勘□。其數多。但諸佛說異各取爲宗。相分消釋經品也。問。我朝比叡山所崇是何人所立宗乎。答。天竺佛法播震旦。震旦又渡日域間。於震旦有九代。所謂漢魏晉宋齊梁陳隋唐也。其中梁陳二代比有禪師。諱智顗。名

智者。稟承南岳大師也。比叡山所崇。彼智者大師所立宗也。問。所立宗何名乎。答。有二。一天台宗。二法花宗也。問。何故有二名乎。答。震旦有山云天台山。從此山起故名天台宗。宗亦以法花經爲所依故稱法花宗。問。誰人以此宗傳日域叡山乎。答。我朝桓武皇帝時。延暦年中之末。有一禪師。稱最澄。近江國人也。亦名傳敎大師。卽入唐遇天台山龍興寺道邃和尙得此宗。歸我朝後叡山所入傳也。問。此天台宗立幾敎乎。答。建立四敎也。問。其四敎者何等乎。答。一三藏敎。二通敎。三別敎。四圓敎也。問。此四敎中以何佛爲主乎。答。三藏敎劣應身。通敎勝應身。別敎報身。圓敎法身也。問。今所立四敎之主各以何爲所座乎。答。三藏敎之主坐草座。通敎之主坐天衣。別敎之主坐蓮花。圓敎之主坐虚空。問。四敎佛何轉法輪乎。答。三藏佛轉生滅四諦法輪。通敎佛轉無生四諦法輪。別敎佛轉無量四諦法輪。圓敎佛轉無作四諦法輪也。問。四敎用何觀乎。答。三藏敎用折空觀。通敎用體空觀。別敎用次第三觀。圓敎用一心三觀也。問。以四敎分別界内界外事理敎如何。答。三藏敎。界内事敎。通敎。界内理敎。別敎。界外事敎。圓敎。界外理敎也。問。以四敎分別敎機如何。答。三藏敎。聲聞乘。通敎。蹸喩乘。別敎。菩薩乘。圓敎。佛乘也。問。四敎各幾門乎。答。四敎各立四門。一有門。二空門。三亦有亦空門。四非有非空門也。問。以此四門相對四敎樣如何。答。三藏敎有門得通。通敎空門得通。別敎。亦有亦空門得通。圓敎。非有非空門得通也。夫四敎法門雖甚多。不能具載。委於名目畢。

弘安七年極月十日酉尅寫之　慧一之

如來齒舍利傳來

右御舍利者。玄奘三藏爲使佛法流布此土，生年廿六。始經沙嶺之嶮難。到西天伽羅乾國。頂明尊王付三藏。々々持來還本土奉獻日王。々々三十六代曾不傳凡人。爰日本國嵯峨天皇御時。傳敎大師御弟子義眞和尚（修禪大師）弘仁元年庚寅六月十三日入唐。同三年壬辰七月十六日歸朝。彼御舍利將來傳付圓澄內供。（內供入唐、勅謚寂光大師。）々々付圓仁內供。（內供即慈覺大師）々々傳付安惠阿闍梨。々々付（圓）珍少僧都。々々付良眞大僧正。々々付覺忍律師。々々付僧圓。々々付忠意。々々付鏡賢。々々付幸尊律師。々々付隆受。々々付金剛佛子弘圓。々々付攝津國上寺住持長覺。々々付澤閑刑部左衛門尉行政。々々付藤原氏。々奉持五十餘年後付隆圓。々々付幸圓。此間奇特不思議瑞夢等其數多々不可勝計也。幸圓奉傳付聖福寺長老覺林大和向，々々付金剛佛子榮覺。々々付榮然。々々付明阿大姉。々々付法智上人。々々付妙智。相傳。正慶二年六月十四日慈見大師相傳淨穆上座。々々々々相傳信瑜。

貞治六年丁未六月六日誌之

續群書類從卷第七百十七

釋家部二

日本感靈緣

欲隱己咎於同法至搆架得横緣（搆過古反下古取反幷虛言一種）也居
法師聖護者元興寺僧也其本居俗姓非明了也居
住其寺西方北行白馬道西第三房高□也於
同小子房住止勝寧師以去延暦年□聖護師
及山階寺若僧俱共親厚交通曆□年于時勝寧
師於小子房嘿然而住□寺若僧從其僧高
戸□房於中間此後（力臂反言阿玄）□
□此寧師欲指示頃護師□
□自房于此寧師心中□
□取納之者不可誤失哩□
□白童子乞其座具護師□
□童子手空而去既而□
言一昨任之座具此間忘□
看出人否耶於是寧師不知先心而□座具
者彼曰卽便戸屋大德取收云〻□師大忿恚
□我都不識是汝盜匿何以虛□輙債於我都不
屈伏尋卽告率諸俗氏族欲搏寧師（債側賣反負也搏補各反手擊也）
因玆寧師沐浴淸淨繫念中門西方天王每夜後分
至誠祈言余比日間蒙於虛言繫盜人羂（居宜反和那）仰
願天尊必垂靈驗殊特之助而救吾耻種〻祈願過
一二日然間護師唱率氏族於元興寺正人□之

院悉皆來集當以今日將族領之於此□師齊食
之後出自房內閉目正念一心祈願□天王默然
而住發時所住室裏床前如□寧乍聽驚開眼
見之房內□有晴光遂降氷雹(蒲角反阿)
各□欲召導師而趣自室將□
□遂跳挫(跳徒彫反踏也踐也)護師幷
□一柱其柱于今替改□
□河水寺內熊然變成□
□蒼天卽晴然後大衆共□
□其座具皆悉作弊□
□之諸人无奇誹于時伽藍□
□卷舌人々扣目(扣社反擊也)敢无
所□屋諸刀禰等亦生驚怖同共
嘆言我等□之誹而誤來至於淸淨伽
藍羞哉哀哉□苑□也專空懷大慚而去然後
其棡櫪神主□房歷年不去其住老少非時頓滅
種々惡事□續不斷依此大衆數々生愁於時衆中
有一大德名曰行旭(許王反日也)驗皆具足成德魏々爲
衆中長判斷是非弁作衆事共操(七刀反)了々於今行
旭大德於日中堂大衆之中立理唱言諸天畜生其
道不同鬼神人類其趣亦異而分辟歷神住僧房中
發種々禍其理不然所以因□命可積他處(云々也)
而後徙於其神安置大衆□殿之後(徙思紫反遷也移也)今
以淨供祭祀神覺也(親)□贊曰希哉奇哉中門天
主應寧□於威勢降諸倭人令起淨□
□葉之能化而爲允尊□
□(倭奴定反滔也)
歸念四王像蒙靈助□
□淸野眞貞高居親□
□下縣植櫬村矣(櫬倭言者木亦爲槻)□
□六月眞貞私家併□染患
也于時眞貞至誠□驗殊特朝
野被恩所以垂靈□病之共如是種
々祈願無怠經兩三日至□病之頃沈病无

子牽爾悶絕更无所爲幾々後分方得更生而託告言吉々來々應數設〔　〕此眞貞驚怖而言阿誰如斯告示賜哉彼□答云我是元興寺四王也旣汝祈願吾來至可有欲事先以應開申於是眞貞心大驚惶安置布設薦長跪合掌而白王言當家儉然染疾疫灾病无量唯願天尊哀愍救濟使得除愈時四天王告眞貞言因汝新妾癥媚咒咀而致之禍汝不知邪答曰未知王復告言欲知亦吾今匡示(匡去王反倭言太多須)爾時天王命一藥叉言汝□某甲家而示現其相但不可害人於時藥叉〔　〕而去未越幾時天陰雷鼓牽澍白〔　〕寢屋四柱而而擎虛空散〔　〕(反手取也)但人不損時其病〔　〕於時天王告家長言□於〔　〕爲勞白今以後无有異〔　〕長眞貞增生仰信无〔　〕起由此徵驗朝野村邑〔　〕□現坐尊者心念一門願无贊曰善哉淸野且主心

生〔　〕厚助賴及華夷故古人之一人有〔　〕謂之哉

以不淨身入於元興寺四天王之所住處蒙異相緣

延曆廿二年歲次癸未七月廿六日齋食之後專寺衆僧爲拜四王參於中門而見一女臥于東方天王立所連子之內所集僧徒拜四王頃彼女牽爾墮落連子之外砌(音砌也倭言加豆良移徒)下心神迷亂言語全絕俄爾蘇息(更生一種)廻眸傍視于時來集道俗男女共問所由女便答言己是河邊朝臣今子也患瘧累日萬術無驗集苦旣極唯待命期更無餘可然有人云飛鳥寺四天大王特有奇驗賴其護念以脫危類其數甚多汝宜至心歸〔　〕願遂不唐捐今子聞之乍歡奔波爾乃〔　〕子之內匡身遠來委頓而臥(委頓疲勞)〔　〕持角弓藥叉神王來就偈〔　〕外從然後事不知所爲但〔　〕躰莫損是則愚女欲病速〔　〕處之所致也徵驗非一不〔　〕

□清淨然後宜進所願不□
本ノマ、
以不淨心入於伽藍得巽□
從五位下臣大广清上者□
笛之師也于時淸上傳聞有元興寺資財□
笛奏聞一人自作勅使到來元興寺政所□
欲得彼笛 其笛名曰虫唄也 許量宣旨之頃其乘來騂□然
無故昇空斃敍 斃音弊世反仆也倭言字知乡不須 而其腹腸□ 腹綿也 從
尻挽出一尺餘許 尻音共勞反挽音莫遠反引也 更不可□（蘇カ） 音□也倭言與美我倍留
於是馬子深生悚忽即告也己主彼臣則生惶怖遂
不能取其笛而退爾乃自身敍馬取耻而還從者徒
然荷鞍而去 僧世所行也 世人諺曰 宜箭反傳言也倭言己止和佐 鹿不得
亦箭不得者豈不之哉先賢以清淨心所奉納財後
凡以染心可摘取哉 摘及知反倭言加須牟 賛曰貴哉䰟護法神
祇靈驗特施使諸无慚愧心保信罪福焉
盜用三寶物現獲惡報緣
酒部公眞黒滿者元興寺沙門令□

洲名草縣大屈鄕之人也以□
滿從私師在豐山寺 亦□山寺 □
次第差堂童子半〻月〻令□
差次第堂童子例而奉仕□
戇丁降反又□責反愚也 恣盜取用三寶之財□
不淨飮食任心喫噉無恐怖□
信因果恒好博戲依如此□
痛愈切擧身婉將如魚□
利至第七日兩眼俱盲遂无所見纔□
愈因玆伽藍道俗見聞諸人皆生怖畏□
言罪報不遠如影遂形因果相應同響待聲各慚愧
同生勗信矣 愚僧親所見也勗音許玉反勉也
恒道人誦般若標怖恠緣
□慈壽者元興寺沙門也去大同年中居住其寺
西北馬道以東第二之房也而其房者從建立伽藍
以來無人而住所以然者於房中有靈鬼等種〻灾
恠數〻顯現 數〻蘇爆反頻也 令人患惚爰慈壽師為試虛

實住於彼室晝夜讀誦理趣般若未曾休癈而如所
開種〻惡怪數〻出現无敢可住雖爾其僧勇猛精
進誦經无怠過於數月於夜□中其鬼示云我依阿
師讀誦大乘念誦咒而得□當於今日遷去他
處（遷七然反移也名爲遷字也）願□我而不現也從
爾以來於彼房中□亦无患惱然
後慈壽以去□備洲淺口縣
住止元興寺□過焉然後
歲中其脊膕等爲□（草故反并波可）欲
治尸骸然於此之□趣宛如
禪師在生之時（宛□衣反阿太制母）□懼
歘還去（儵反式竹歘許物竹并忽也）私□常誦般
若舌不亂本來□贊曰無相之
妙理夫以至可□

祈願四王像被盜乘騎自然獲得緣

倭洲十市縣鏡造邑有一家長姓名不僄以去承和
八年三月十二日鷁原載珍大禪師於那羅元興寺
設彌勒第三會也於時家長爲拜其會將從者參而
道路中從人皆遲只家長一人前到于時家長以所
乘長縣西釘串參詣佛前贍會行事視之已訖欲還
本鄉而辭退出見無其騎（奔寄反乘馬也）（奇イ）并覓從者亦不從
之於焉家長中心思議若使雖間述追尋而輙難得
莫若詣於靈驗四王以祈願之端心正念參至誓願
今日併騎忽被盜取唯願聖者降靈驗助吾乘馬賜
種〻發願還來家經於一宿以同十三日天明居私
屋裏視□有一人乍乘騎只入來於家長庭于是家
長大驚慍（怒也）言何鬼乍乘騎直入來人家耶雖□
□敢莫所報乍乘尚立於此家長□
之報曰所盜吾乘馬也因□
徃詣四王御前具陳上事□
乃具錄顯靈驗之簿（倭言布美多）□
焉唯姓名不僄之寺內擧衆□
讚嘆之者（此馬主具錄所告知也鷁落胡反鴻也音鵜）贊□
特助人至懇誠滅應如酬□

常偸佛燈得現報縁

見出滿者本元興寺淨人
被差堂童子然後恒好盜佛油
（作以尺）縱逸食噉无慚无愧不信後報　事
亘歳不輟爾乃如法不奉佛燈過一二年以後無故
兩目自聾眼盲已後常掃圊廁及以寺內之不淨物
（圊七精反廁也 廁初吏反雜也）時人作字歸功德人焉（伽藍學梁□□傳也）如聖
教言滅佛燈人命終之後墮於黑闇地獄之中經无
數劫受无極苦而見出滿未改人趣乍生墮於黑闇
地獄不見三光不覺晝夜豈可非大希奇事哉又聖
教言極惡之人无有中有即身墮於无間獄中其謂
之哉

竊盜錢幡得狂死縁

常主滿者平城左京元興寺之淨人也去弘仁年中
常主奉仕其寺金堂童子然頃有人莊造錢幡以奉
中門東西四王於是常主挾於紆心（好音）
其幡以賣販酒等雜食於鍾□云

故不超一宿无病曝死遂莫
事（備生世所行也）如教中々烏鑿
魚呑鉤之後以惻飢不忍者

禱願四王像消除疫病縁

大法師德慶者那良都右京
川氏也居住其寺新房自南
性質直慈悲仁讓志意和
病患无有苦心天長年中
中諸童子等皆共病惱但和上獨
救病童澡手漱口（漱蘇豆反久知阿良不）參詣中門四天
誓願而還臥房然間日晩漸逮二更而率病重皆共
驚矜惆悵惶怖於和上息大房之裏奔意入來於是
大德驚怖奇慰問同言報言中門東方佩弓藥夫來
着□等臥室之內植（マヽ）（川可美天）拳□（券也 許不之）迴振言爰々非
々有々耶々因玆我等而攎趁來之（攎子加反取也 趁且珍反走也）不
超時剋病熱蠢醒寔斯四天大王靈物之使不可疑
之（同房此室其所傳也）贊曰奇哉靈聖之護希哉誓願之力難得

可測者矣刻於木女而標異相彫乎石文以顯靈奇
如是等事皆依懇信而可感也何況登地大士權現
靈聖至心投誠之人豈非蒙賑祚哉

至憑四王像免疫癘之苦緣

從七位下船連東人者倭洲添上縣人也以去天長
年中疫癘之灾𠊱忽發來於東人宅東人之躬遂□
□之床辛苦无量氣力惙然殆赴冥譴惙陟而反披也譴芸戰
□祈念元興四王女濟吾病身令賜□
□已訖不覺如睡而夢中見□
□而忽來到則以右足踏東人額□
□縱尫身躰也尫烏王反弱也即纔驚□
□纔可衍反又昨來反僅也舉其家中因愁□
□仰奉仕无怠生年七十時□
□所祐投誠必感靈驗一門資尅□
□開於瞽眼郭臣感于天寶□
□念哉

盜四王燈油取妖死緣

大和國宇太郡在一貧人名曰永人姓盤□
人極窮生活无由无衣〻時唯着草裳矣去承和六
年參詣元興寺四王之所掃進淨壇由此衆僧施鉢
飯餘以齊其命亦惠舊衣而弊裸躰然間被雇□
人死喪之所役使已畢未超幾日還來止宿元興寺
亭倉舍是時晩秋九月八日也於是永人中心斟酌
明日已當飲菊醼日矣爲如何事吾當菊𠔀若取聚
燈油之殘以爲酒直推度已訖□瓶竊候四王之側
窩集諸人所献燈油僅得一升許以此至于市邊之
近邑沽其燈油以彼直錢買酒等物即使半食以爲
明日之儲也然遂還來宿本亭舍而不超其宵遂暴
死□是知以不淨身觸汚淨庭幷行非理之行招天
死也□過可不勗乎專寺慶惠大德所談也

祈願觀音像蒙靈祚緣

法師安能者飛鳥寺沙門也本居□
卿也父高市連母坂本之氏也□
住兼坂山寺精進修行□

之首將導衆人以造花灌頂□
張一條以弁衆事（以調布三端所作也）□
憩息而頃偸人盜取其□
安能於大悲前五輪投地匡□
聞有一高德女人爲奉□優
婆塞祈禱之言而問之言有□
塞具報以件所盜因緣矣於時□女□
之言汝忽愁惱吾當相濟但於此間有布□
以明朝將馳送且調布二端授與而去餘之一端□
□約期而送致也以三端布染製紺帳奉償寺家矣
□付大悲之助也祈願之誠也是亦異之事也（安□正說）
賛曰聖者不通神妙无方者也夫以至貴哉

投誠祈願四王開兩盲目緣

津洲手嶋縣勸太鄕有一貧人姓蘇𥙊名豐滿也以
承和十三年遭疫癘災擧家病患豐滿之兩目遂替
无所見斷生活之道更不知可爲朝夕悲嘆日夜爇
苦于時有人示云詣元興寺四王之所至心祈□由
此豐滿展轉□以十四年秋九月之始遂致□
四王所至誠頂禮晝夜无間稱讃名言而无日□
凡手明眼暗四大天王如斯禮讃逕曆數日都无□
有人言此是四王形非千手之像如何相遠□
冬十二月中旬許豐滿夢中所見□
於豐滿是血正視其光□
開衆色分明行步无妨矣雲□
以具記之賛曰虛明投聲昔□
也何況慈悲本願權現化□
於塵方而利生魏乎蕩□
躰一也四王八部豈果者哉□
恒偸食三寶供料蒙現報緣
木主滿者元興寺淨人也去□
□衆稱將來牛馬視聽老少歸釋家大賊以去天□
□歲從於朝庭騎兵數十年許來圍寺家以西村□
□滿宅亦在其中狩盤逃匿諸朝盜屬時木主滿狂
擊彼𫝆遂不能免（狩首又反田獵搏獸也盤猪及反拘執也）于時木主滿之生

母惸獨殘留於本草庵年初八十有餘也（惸仇營反无兄弟曰惸无子曰獨又爲煢字无所依也又作□字）爰肴一子繫於縲紲溺于渡淵燋乎莫熵焉頭換白紅類黛（黛徒載反書眉黑也又爲黱字）然後其軀作□販賣以資餘命而千神万祇遂不祐之失火焚□掃遠僻所處（庵於舍反廬也舍也）致使母逢不救之災哀□炎莫息子執主悲意其罪身糜狀鑠命灰桎□（在足梏足械也梏古篤反凡万民有罪者桎梏而坐之手械也）惡□□杲指掌可驟鳴呼斎疲毛□□（俗愚親見之）

書本云

久安三年二月五日依教□

書寫之是偏爲興□

靈驗十五箇條也

表紙上書云

日本感靈緣上下兩卷（倭州本元興寺凡靈異事五十八箇條也）而其□靈驗等□

續群書類從卷第七百十八

釋家部三

地藏菩薩靈驗記上

三井寺上座實睿編集

後一條院ノ御宇長元六年ノ比。金堂ノ中ニ於テ破壞シタル古キ地藏ヲ見奉リ。阿彌陀ノ像ヲ造立シ奉リ。次ニ明讃上人ヲ以テ彼ノ古地藏ヲ請取タテマツリ。御手并蓮華座等實睿修理彩色シテ。別院正法寺ニ安置シ奉リ訖ヌ。其後實睿ガ夢ニ年ノ齡十歲バカリノ小僧來リテ膝ノ上ニ居ル。幼キ手ヲ擧テ實睿ガ頸ヲ抱給フ。夢中ニ是ノ地藏ヲ念ジ奉ル。小僧ノ曰。汝不知乎吾ハ是レ三井寺ノ前上上(衍カ)座ノ妻ノ尼ノ造立セル地藏ナリ。小僧ノ後ニ奉副テ法師ノ形ニシテ持釿者アリ。實睿夢中問テ曰ク。御背ニ副タテマツル人ハ誰人ニテ御座ス。眼目分明ナラズ面黑ク影ハ白シ。小僧ノ曰ク。造吾佛師ナリ。小分ノ結緣ニヨリテ我ガ影ニ隨テ令住ノミ云々又北方ヲ見ルニ。百千ノ地藏ノ像在テ皆南方ニ向テ坐シ給フ。如是拜シ奉ル夢速ニ覺テ。彼ノ佛師信ヲ至シテ修理シタテマツル。小分造彩ノ費不納。其ノ功ニ仍者ナリ。敬福經ニ曰ク。飮酒食肉五辛ノ徒不依聖敎雖造經像數如塵沙其福甚少シ蓋シ言フニ足ラズト。誠ナルカナ。如斯假令麻豆ノ大サノ

ゴトクナリトモ。誠信眞淨ニシテ造立ノ功ヲ遂ベキ事ナリ。

陸奥國前司平ノ孝義ガ郎從字ハ藤次ト云者アリ。主人替任國守時ニ。伴ノ藤次ヲ以テ檢田ニ入部セシメケリ。卽チ田ノ頭ニ俳徊シケルガ。泥中ニ御長三尺計ノ地藏菩薩ノ像。半身ハ出泥アラハレ給フ。藤次驚キ下馬テ抱キ出シ奉ラントスルニ重キコト盤石ノ如シ。勇猛ヲ出シテモ彌アラハレ玉ハズ。合力ヲ頼テモ猶以テ不叶。藤次眼ヲ閉合掌シテ至心ニ啓白スラク。敢テ不出ニハアラジ業力重キガ致ス所ナルベシ。若因緣在バ今夜必ズ示現ヲ下シ玉ヘトテ泣々立去ニキ。夜半ニ小僧ノ出來リ玉イテ曰ク。我已ニ年久ク彼ノ泥中ニアリ。本ハ此ノ田伽藍地ナリシ。荒癈ノ今如是田トナルナリ。數體ノ佛像彼ノ泥中ニ埋レ玉ヘリ。若汝志シアリテ彼ノ佛ノ像ヲ悉ク掘出シ奉ラバ。吾隨テ汝ガ所ヘ行。歡喜ノ眉ヲ開ン。諸佛モ亦然ント示シ給フカト思ヘバ夢覺ヌ。藤次仰天信心ヲ至シ。人夫ヲ促シ鍬鋤ヲアツメテ彼ノ田ヲホリケルホドニ。忽チ七十二尊ヲ掘出シ奉リキ。藤次悦テ草堂ヲ彼ノ所ニ建立シテ。佛像ヲ安置シ奉リケル。其ノ中ニ拔出シテ彼ノ示現ノ像ヲ主君平ノ孝義上洛ノ時持シ奉リテ六波羅蜜寺ノ砌ニ送リ。壽久仙ノ坊其ノ本緣ヲ聞タテマツリ隨喜感悦シテ。新ニ綵色修理シテ仙ノ坊ニ安ジ奉リケリ。凡ソ百千人歩ヲ望ミテ信仰シ奉リケレバ。各々願ニ應ジテ得益アリ。今ノ六波羅蜜寺ノ地藏ハ是ナリ。サレバ彼ノ藤次一心ノ誠ヨリ萬善ノ路ヲ開ク。主人モ亦强テ利欲ヲ事トセハ。苟モ斯ニ至ラン。

唐ノ吳興ト云處ニ僧覆ト云法師アリ。本國饑荒シテ五穀モ渇乏セリ。食ヲ求テ山陽ト云フ處ニ至リ。晝ハ林里ニ入テ乞食シ。夜ハ寺舍ノ

傍ニ臥ス。山陽ノ諸ノ寺ノ銅像ヲ里人ヲ倡テ偸奪テ家ニ皈テ錢ニ鑄ル。其ノ銅像ノ數既ニ數百ニ及ブ。忽ニ此事露顯シテ同類セシ邑里ノ人ドモ悉ク捕ラレテ都ニ送ル。船ニ載テ遣ニ彼ノ僧俄ニ身面赤シテ曰ク。人アリ火ヲ以テ我ヲ燒ク。熱クシテ忍ガタシト。悶絶シテ三日叫喚ケルガ。遍身コト〲ク裂テゾ死ニケルト冥祥記ニ見ヘタリ。志アラン輩ハ。如是事跡ヲ見テ怖畏ノ念ヲ成シ。藤次ガ迹ヲ慕玉フベシ。

中古西京ノ旁ニ住僧アリ。藏觀房ト白シテ古老ノ仁ナリキ。彼ノ仁年來地藏尊ヲ信仰ノ行者ニテ侍リケルガ。イカニシテカ吾今生ノ間ニマノアタリ生身ノ地藏菩薩ヲ拜シ奉ラントト心肝ニ入テ思イケルホドニ。五畿七道ヲ遊行シ諸國ヲ環轉シテ地藏菩薩ノ靈驗ノ所々ヲ尋訪ケリ。此ヲ聞人々咲白シケルハ。思立玉フ所ハ實モヤサシク貴ク侍ンドモ。中々嗚呼ガマシキ事ナリ。爭テ今生ニテ生身ノ地藏菩薩ニ値遇シ申ス事ノ叶フベキトモ思ハレズ。御聲ヲ憐ニ承ルコトダモアリガタシト云ヘドモ。尚モ本意ヲ存シ停ズシテ漸ク行クホドニ。常陸ノ國ノ或山陰ノ麓ニシテ日俄ニ晩ケリ。下賤ノ家ニ一宿ヲ請テ夜ヲ明シキ。老婆侍リケリ。八旬ニアマリタルガ牛ヲ飼ケルガ。童ヲ呼テ打事十棒。叫ブコト無限。件ノ老婆彼ノ童子八月ノ廿四日ニ生レケレバトテ地藏ト字ス。父母ニ早ク別テマサニ人ノ依怙ナシ。根性不調ニシテ人ノ牛ヲモ共（マヽ）是飼故ニ己ガ牛ガ度ルトテ日每ニ如是ノ呵責ヲ受テ哀メドモ更ニ懲ケルコトナシトゾ白シケル。彼ノ僧聞テ。若彼ノ童子ヤ我尋ル所ノ生身ノ地藏ニテ在スヤラン。菩薩ノ化儀不可測也。凡夫ノ身誰カ其ノ境界ヲ辨ント思テ。漸ク日暮テ深更ニ及テ彼ノ

僧アヤシク思イケル儘。偏ニ地藏ノ名號ヲ唱奉リツヽ。終夜不眠丑ノ時バカリニ及ケレバ。件ノ童子起畢頭イマダ禿ナルニ身ノ邊明カニシテ月ノ薄雲ノ中ヲ出ルガゴトク恍惚タル光明アリテ曰ク。我レハ此ノ三年隨緣行ノ爲ニ彼ノ家主ニ被打。客僧今夜值遇ノ緣ヲ成ス。本願成就セバ吾則チ他ノ行ヲ爲ト曰テ忽然トシテ失玉イヌ。夜明テ件ノ嫗ヲ尋ルニ同ク隱テ不見。家內ノ人ニ事ノ由ヲ問ニ更ニ以テサルコトナシト申ケル。藏滿奇異ノ思ヲナシテ。我年來生身ノ地藏尊ヲ尋奉リキ。今日忽チ感應アリテ值遇シ奉ルコトノアリガタサヨ。貴哉大聖ノ大慈大悲ノ如是微細ナルコトヨ。行者信心堅固ニシテ生身ヲ拜シ奉ンニ何ノ疑念ノアルベキトテ手ヲ合セテ泣ケル。此ノ始末ヲ彼ノ僧人々ニ向テ語ケル。眞ニ以テアリガタクゾ侍リヌ。凡ソ地藏薩埵願力自在ニシテ應機利物廣大菩提ノ覺路ヲ啓キ。隱顯不測ニシテ無礙神通妙用ヲ顯ス。悲智併テ行レテ妨障ナシ。コレヲ自在ノ願トス。願トハ志求ノ義ナリ。惣ジテ自在ニ五種アリ。一ニハ壽命自在。謂ク薩薩已ニ法身ノ慧命ヲ成就シテ終ニ生死夭殤ノ愁ナシ。萬劫ヲ延レドモ長トセズ。一念ニ促ムレドモ短シトセズ。諸ノ有情ヲ度脫セント欲スルガ爲ニ。諸ノ方便ヲ以テ機ニ隨ヒ時ニ應ジテ壽命長短ノ相ヲ示スニ其ノ心ニ礙ル所ロナシ。二ニハ生自在。謂ク菩薩方ニ諸ノ有情ヲ度脫セント欲スルガ爲ノ故ニ。大悲心ヲ以テ處ニ隨ヒ類ニ從テ受生シ能ク一切ヲ饒益シ。天宮ニ處スレドモ快樂トセズ。地獄ニ入ドモ苦患トセズ。去往住去スルニ礙ルトコロナシ。三ニハ業自在。謂菩薩乃シ萬行圓備シ悲智双ベ運テ。或ハ種々ノ神通ヲ現ジ。或ハ甚深ノ妙法ヲ說。或ハ禪定ニ入リ。或ハ苦行ヲ修

シ。所作ノ行業唯是利他ノ爲ニ施設スルニ礙ナシ。四ニハ覺觀自在。謂ク初心ヲ覺ト云。細心ヲ觀ト云。菩薩或ハ禪定ヲ修シ觀行ヲ勤ム。利生ノ心ニ思惟アリトイヘドモ諸ノ散亂ヲ離レ。及伺察ヲ忘レ。願ニ隨テ度生スルニ平等ニシテ礙ナシ。五ニハ衆具自在。謂ク菩薩因行深廣ニシテ果報殊勝ナリ。一切所須ノ資具ニ於テコトヲ勵サズト云ヘドモ。自然ニ滿足シテ心ニ乏染ノ礙ナシト云寶積經ノ說明ナリ。況亦地藏經ノ中ニ三界所有四生五形無所不變ト說ヲヤ。今ノ示現豈ニ徒然ナランヤ。眞ニ志アラバ生身ノ尊容ヲ拜センコト疑ベカラズ。或現農人身ノ說有賴。所詮行人ノ心ニアルベシ。

因幡州高草ノ郡野坂ノ鄉有古寺。國隆寺ト號ス。因幡ノ前司介親ガ建立ノ寺ナリ。後ニ寺ノ別當坊ヲ去テ寺ニ栖テ佛師ヲ請ジテ本尊ヲ作ラシム。爰ニ別當ノ妻竊ニ他ノ男ノ爲ニ勾引セラレテ跡ヲ削リ隱レ了ル。別當心神迷イ佛ノ所ヲ捨テ尋ネ求。郡邑ニ於テ已ニ十日ヲ經テ。佛師等檀越ナキニヨリテ飢餓ス。更ニ方便ナシ。爰ニ彼ノ寺ノ專當法師見テ善心ヲ發シ。佛師等ニ供養シテ地藏尊ノ像ヲ造リ了ヌ。サレドモ彩色ノ供養ニ不及。其ノ後專當法師俄ニ受病日來惱亂シテ命終リヌ。妻子悲啼シテ既ニ入棺シ了ル。其ノ妻戀慕コト甚シケレバ。棺ヲ留テ朝夕ニ相見ル。十六日ノ未ノ尅ニ至テ棺ノ中ニ動ク。偸ニ棺ヲ開イテコレヲ見レバ卽蘇ヘリケル。妻女水ヲ以テ面ニ灑コト半時バカリシテ口ニモ亦含シム。漸ク棺ノ後ヨリ人ニ向テ語テ曰ク。猛惡ノ大鬼二人來リテ我ヲ捕テ曠路ニ入ル。疾コト如雷。スデニ呵責ヲ受テ阿鼻獄ニ赴ク。其ノ途中ニ白色ノ衣袈裟ノ僧ヲ見ル。彼ノ僧立テ件ノ鬼王ニ向ッテ曰。我ニ彼ノ法師ヲ吾ニ得サセヨ。吾ハ是レ當

國ノ國隆寺ニ所造地藏菩薩ナリ。專當法師ノ助ニヨリテ造畢セリ。吾ガ末性(マヽ)ニ於テ利益ヲ成ベシ。此ノ恩ノ爲メニ請受ル所ナリトノ玉イケレバ。二鬼手ヲ合セテ許シ奉ヌ。小僧語テ曰汝早ク舊里ニ皈リテ我像ヲ彩色スベシ。善哉々々善男子ト摩頂手ヲ放テ去給覺テ卽活セリ。人心ツキテ後ニ他ニ向テ此事ヲ語涙ヲ拭イ。卽發心シテ彼ノ國隆寺ノ地藏ノ像ヲ彩色シ奉供養ヲ遂ニキ。開眼是レ遠シトイヘドモ。其ノ像今ニ現在シテ。得益モ亦日ニ新ナリトゾ。凡人間一生ノ所作。善アリ惡アリ。得アリ失アリ。亦極惡ノ人アリ。氣禀萬別ナリ。然レバ又果ヲ得ルコト此ノ因ノ如シ。人初テ生ズル時先ヅ兩神アリテ兩肩ニ居ス。是ヲ倶生神ト名ク。華嚴經曰。人ノ生レ己レガ如シ。則チ二天アリテ恒ニ相隨テ一ヲ同生ト曰二ヲ同名ト曰ト云々。所謂同生天トハ右ノ肩ニ住シテ罪ヲ記シ。同名天ハ左ノ肩ニ在テ善ヲ記スト云フ。此ノ二天ハ常ニ人ヲ見ル。人ハ更ニ天ヲ見ルコトナシ。善惡記書シテ響ノ聲ニ應ズルゴトク少モ失錯タガフコトナシ。己ガ其ノ見ザルヲ以テ天ヲ欺キ神ヲ昧マシ以テ放逸無道ニシテ行ハヾ。此人死シテ必ズ無間地獄ニ墮スベシ。謹テ怠ル事ナカレ。

故尾張前司入道ノ家ニ武藏介用方ト云侍二人アリ。件ノ俗元來武藝ヲ先トシテ久ク不善ヲ行トイヘドモ。地藏菩薩ヲ信ジ奉リ。每月十八日廿四日ニハ酒肉ヲ斷不侵女色。偏ニ地藏ヲ念ジ奉リ。常ニ持齊ヲ嗜ミテ勤行ヲ至シケル。或ハ嗔恚雜言等ノ中ニモ地藏ノ名號ヲ相交ヘテ唱ヘ奉ルコト凡ソ不止。且亦母ノ報恩ノ爲トテ身命ヲ不惜。財寶ヲモ舍離テ骨髓ヲ碎キ。一向專修ノ行人ナリ。爰ニ忠實房トテ聖侍リ。平生地藏ノ悲願ヲタノミ名號口唱ヲ不

断アリシガ。或夜ノ夢ニ金色ノ地藏ニ値遇シ侍ル。彼ノ地藏ノ曰ク。吾明日ノ曉キ六角東洞院ニ於テ必ズ亦行合べキナリ。豈異人ナラン乎我身是也トノ玉フテ覺。聖心中ニ喜悦ヲナシテ。卽未明ニ彼ノ小路へ敎ノ隨ニゾ行向ケルガ。俗一人行値ケリ。聖急走寄テ禮拜恭敬ス。彼ノ俗大ニ怪ミ思テ。何ナレバ如是シ玉フゾト云ヘバ。忠實ノイハク。昨日ノ夜如是ノ瑞夢アリトテ委曲ニゾ語リケル。用方心中ニ思念スラク。吾日比散亂心ヲモ憚コトナク地藏尊ヲ念ジ奉ル故ニ如是不輕ノ行ニ値奉ル事ノ難有サヨト心肝ニ徹テゾ覺。サテ聖ニ向テ我身薄地底下ノ身體ヲ受べキヤウナシ。唯能慈仁ノ心卽佛心ナレバ。誰ヲ指シテ亦凡夫心トモ云べカラズ。サレドモ今ノ瑞夢ノ事我生平(マヽ)此ノ尊ニ皈依シ幷母孝ノ爲持齊シテ名號ヲ稱念ス。此ノ輕薄ノ善ノ佛心ニ通ズルニヤ。往昔地藏薩埵ノ本願ニ。若有順母ノ教皆是地藏ノ身ナリト說玉ヘリ。是同體ノ慈悲一如ノ孝養悉一理ニシテ差別アルコトナシ。至誠ノ心深ケレバ感ジテ遂ニ通ズ。是ノ心卽地藏ト同ジ。心身不二ナレバ。此ノ身モ亦同ジ。サレドモ行信不足ニシテハ憍慢ノヤカラナレバ。所詮俗家ヲ出テ同體ノ悲願ニ叶ヒ奉ラント。卽時剃髮シテ柴ノ戶ヲ閉。人生ノ虛ナルコトヲ觀ジ。不變常住ノ月ヲ玩吟シテ一向ノ行者トナリシガ。遂ニ正念ニ住シテ如眠終リケルガ。異香室ニ滿瑞雲屋ヲ覆ケルトナン。往生淨土ノ引導無疑者乎。

後一條院御宇天台座主三昧和尙ノ門人大法師春好ハ少年ヨリ修行ヲ好ミテ忽學窓ヲ出テ。山野ヲ栖トシ樹下石上ヲ道場トス。一向地藏尊ニ皈伏シテ未來ノ善果引導ヲゾ慕ヒケルホドニ法界ニ流浪シケルガ。鎭西ニ下向シテ三

年ノ間苦修練行シキ。肥前國ノ御崎根ト申ス處ニ詣リケリ。彼ノ所ハ日本國ノ西南月浦ノ東北ナリ。奇樹奇岳神ニシテ亦神也。四面ハ海ナリ。サレバ彼ノ境ハ地藏觀音補處大悲應跡ノ界ナリトゾ傳ヘ白ス。或夜半ニハ童女身ヲ現ジ。或晨朝ニハ沙門ノ身ヲ示シテ隨逐シ玉ヘリト語傳ヲ聞テ。彼ノ岩窟ニ籠居テ五穀鹽味ヲ斷テ行ジケル程ニ。第八日ノ晨朝ニ小艘一艘出現シケル中ニ。吹管引絃テ一唱一詠シテ漸彼ノ岩窟ノ前ヲ過行ケリ。詠歌ノ妙ナル凡音ノ及べキナラネバ。春好心ヲ澄シテ聽クニ言詞異ニゾアリキ。曰ク毎日晨朝入諸定ト。此ノ一句ヲ聽聞シテ貴キ心肝ニ徹ス。凡ソ此ノ心ハ十輪經曰ク。善男子於一々ノ日毎晨朝時爲欲成熟諸有情故ニ入殑伽河沙等諸定從定起已テ遍ク十方諸佛ノ國王ニ於テ成熟一切所化有情隨其所應利益安樂ナラシムト云々。是晨朝トハ東方已ニ赤ヲ云。日ノ未ダ出ザル二刻前ヲ云ナリ。地藏大士ノ慈願ヲ以テ毎日晨朝ニ入玉フ。殑河ノ定力堅固ナルコトハ金剛寶ノ如シ。既ニ定ヨリ起テ徧ク十方諸ノ佛土ニ於テ利益ヲ施スコト同時ニシテ前後ナシトノ事ナリ。今ノ歌詠可信。況亦十王經ノ中ニ極惡ノ海ハ無能渡導者乘地藏ノ願船心定メ到彼岸ト云々。唯今ノ化儀誠ナルカナト彌一向ニ行ケルガ薩埵ノ加被力ニヤ侍ルラン。飯洛ノ後モ明匠ノヲボヘヲトリ。一條院ノ御宇ニ律師ノ宣旨ヲ被下。世出ノ求願如意天年ヲ終ラレケルトナン。

天台山横川ニ慈惠大師ノ門人仁康房ト白スハ。今ノ祇陀林寺ノ住侶ナリ。後一條院ノ御宇治安三年ノ比天下ニ疫癘行ハレテ貴賤此ノ災ニ罹ラザルハナシ。戸々家々ニ泣哀ミ侍ルコト。誠ニ天災トハ云ナガラ。苦々敷ゾアリキ。

仁康是ヲ哀愍シテ地藏菩薩ニ奉祈。風ニ聞人民無病百由旬ノ内ニ無諸災患ト。大悲ノ誓願不虛此ノ難ヲ救玉ヘト身心清淨ニシテ祈リケルガ。一夜夢ラク端嚴美麗ノ小僧來リテ告テ曰ク。汝世上ノ無常ヲ觀ズルヤ否ト。夢中ニ答テ云ク。昨日見シ人ハ今日ハ虛。朝有カトスレバタニハナシ。先ニ喜アルモノハ後ニ憂アリ爭カ常ナルベシト。小僧笑テ曰ク。人間ノ八苦ハ始テ歎ベキニアラズ。イツカ此ノ悲ノナキ時シ有ケル。若苦輪ヲ暫モ助ントナラバ偏ニ地藏講ヲ執行ベシ。自他倶ニ安同ク寂光ニ皈スベシト示シ玉ヘバ。仁康夢覺テ大佛師康成ノ所ニ行テ。地藏尊ノ像ヲ金色ノ彩色ニシ造立供養シ奉ル。其後式ヲ造リテ地藏講ヲ行ケリ。サレバ道俗ノヤカラ同心ニ低頭合掌シテ共ニ結緣ヲイトナミケリ。去程ニ病鬼忽ニ去テ寺中房内ニ病患ニ罹ルモノナシ、是併菩薩ノ示現ニヨリテナリ。此ノ事世ニ風聞アリケレバ。我先ニト講ヲ營ム。如是修スル者ハ疫氣ヲ患ルコトナク。若シ輕慢ノ輩ハ忽チ此ノ災ニ値ケレバ。彌地藏ノ講繁昌シテ至于今式ヲ執行ノ權輿トナレリ。妖ハ不勝德。世教スラ猶如是。況ヤ出世上々ノ妙法ヲヤ。尊テ猶有餘。

備中ノ州窪屋郡大市ノ鄕ニ住シケル古老ノ僧アリ。名ヲバ阿清房ト白シタル。姓ハ百濟氏ナリ。是ハ紙(マヽ)寺ノ基勝律師入室ノ弟子ナリ。是レ天性修驗ノ法ヲ好ミ。山林ヲ栖家トシ難行苦行ヲ宗トス。或時天下ニ大疫起リ皆人半死門ニ入ル。サルホドニ阿清房本寺ニ皈來テ彼ノ病ヲ受急ニ失ニケル。弟子同門ノ輩各怖畏テ皆逃去ケリ。三日過テ忽然トシテ蘇活ケル。人心付テ冥途ノ事ヲ語リケルハ。獨曠野ニ向テ行去ニ西北ノ方ニ巍々タル樓門アリテ大ナル官舍アリ。大殿ノ左右ニ各一舍アリ。左ノ

舍ハ秤量ヲ置テ亡人ノ罪業ノ輕重品ヲ懸ク。右ニ一舍アリ。亡人ノ姓名死生ノ定數ヲ勘テ筆錄ス。又殿ノ左秤量舍ノ前ニ高臺アリテ臺ノ上ニ秤量幢アリ。以テ舍中ノ備ヲ標幟ス。今此ノ官舍臺ハ有情ノ業感所成ノ所ナリ。次ニ鏡臺アリ。淨頗梨鏡ノ影ヲ移シテ一生ノ作業明々トシテ見ヘタリ。角シテ阿訪羅刹罪人ヲ取テ秤ノ盤ノ上ニ置罪ヲ定ントス。罪人隱ズルニ處ナク顏色ヲ移シ變ル秤ノ量分明カニ過罪免ルベカラズ。羅刹卽チ罪人ヲ取下シテ勘錄舍ニ傳ヘ送ル。此ノ官舍ハ大殿ノ右ノ方ナリ。此ノ舍ニ於テ倶生神及五道大神等罪人ノ簿ヲ閱テ因果ヲ考定ム。其々ニ地獄ノ苦ヲ受ルニ究。泣哀ム聲ハ太山モ崩ルバカリ。怖シトモ云バカリナシ。此憂目ニ値フベキカト四方ヲ見遣レドモ。助言スベキモノ塵バカリモナシ。爰ニ小僧一人忽然トシテ來リ玉イシガ。手ニ執錫杖一卷ノ書ヲ捧ゲ東西ニ走リ南北ニ訴訟ヲ爲玉フ。又童子一人侍從。阿淸房問童子曰ク。彼ノ小僧ハ誰トカ爲ル。答テ曰ク。汝ヂ未知哉是ハ大悲地藏薩埵ナリト。阿淸大ニ恭敬ノ念ヲ爲シ。伏シテ願クハ我ガ苦患ヲ拔濟シ給ヘト白シケレバ。小僧ノ曰ク。汝此處ヲ出ン事今ニ當レリトテ。阿淸ヲ引テ彼ノ官舍ニ至リテ曰ク。此僧ハ外以テ難苦ノ行ヲ爲シ。內以テ三身卽一ノ觀ヲ凝シ。眞ニ如法ノ行人ナリ。口ニ神呪ヲ不斷手ニ密印ヲ傳フ。サレドモ假ニ業鬼ノ爲ニ牽レテ此ノ境ニ來レリ。早ク許シ本土ニ皈サレヨトゾ申シ玉イ。尙彼ノ僧ノ往年ノ善作ノ記文此ニアリトテ懷中ヨリ一卷ノ書ヲ取出シ玉イ。官所ノ記錄ト挍合アルベシトノ玉ヘバ。冥官ノ曰ク。彼ノ僧善惡ノ業トモニ菩薩ニ讓奉ル。今度ハ勘ヘ定ムルニ及ベカラズトテ地藏ニ奉度申サル。小僧喜テ阿淸房

ガ手ヲ引テ官所ヲ出テ誡テ曰ク。汝早ク舊里ニ皈リテ修善業。肯テ莫作諸惡ト云テ。彌二度不可來此門可恐應怖ト曰テ。自窓推出シ玉フト思イケレバ卽チ蘇生シケリ。其後向人委此事ヲ語ルト一入偏身ヨリ流汗ケルガ聞人成怖。

大和國吉野郡ニ往年ノ化他師アリ。其名ヲ祥蓮房ト申シケル。化他門ヲ好テ是ヲ習。彼ヲ宗トシケルホドニ。行業尤モ緩怠ナリケリ。齡七旬ニ及ビケレバ。不覺音曲滯リケルホドニ。化他モ空クナリヌ。餘ノ事ニ重病ヲ受テ終ニ空クナリヌ。其ノ後三年ニ及ケルニ。後室ノ尼公ノ夢ニ遙ナル山路ニ行ク。更ニ日ノ光リモナシ。忽日暮レテ夜三更ニ及ビケル儘ニ。無詮方岩ノ下ニ宿レリ。自ラ曉ヲ待ツ。然ルニ旁ニ幽カナル音ニテ悲泣セリ。サナキダニ物凉シキ山中ニ無覺束漸聞ニ。故ノ祥蓮房ノ音ナリ。尼公立寄テ何ニヤトゾ問ヒケル。祥蓮答テ曰ク。吾在世ノ時無慚破戒ノ身ヲ以テ衆人ノ信施ヲ受シ罪ニヨリ今ノ業果ヲ招クコトノ哀シサヨ。日夜ノ苦輪止コトナシ。サレドモ平生ニ地藏尊ヲ信ジ奉ル功力ニヨリテ。三度ヅヽ來現アリテ我苦ニ代リ皈リ給ナリ。且亦吾ニ一首ノ和歌ヲ示サル。其ノ歌ニ云ク。

人モ無キ深山隱レニ唯獨哀レ其ノ身ハ幾世經ヌラン。如是コソ示シ玉ヘト語リツヽ涙ヲ流シ中スト思ヘバ夢覺ヌ。尼公アサマシク思イテ。早ク佛工ヲ請ジテ御長三尺ニ地藏ノ像ヲ造リ奉リ幷ニ法華經一部ヲ書寫シ奉ル。川ノ上日藏房ノ別處ニ就テ開眼供養ヲ伸テ弔ヒ申ケル。其後尼公ノ夢ニ大德悅テ曰ク。此善力ニヨリテ彼ノ苦界ヲ出テ天上ニ生ヲ得タリ。伏シテ願クハ追善ノ力ニヨリテ西方ノ淨刹ニ望ミアリトソ申モ果ヌニ夢覺ニケリ。尼公若ヤ又見ルコトモアリヤセントテ寢ケレドモ。

妄想ノミアリテ好相ハナカリキ。所謂十王經ノ中ニ哀亡人言ク。於諸經ノ中造法花經。龍女出海無垢成道スト云々。是卽チ周忌追福ノ法式ヲ說キ玉フ文ナリ。造法花トハ諸經ノ中ニ於テ至極ノ甚深ノ奥藏三世ノ如來證得シ玉フ所ナリ。忝ナクモ久遠實成ノ都ヲ出サセ玉ヒ。淨飯摩耶ヲ父母トシ。八相ノ化儀ヲ施設シ玉フモ唯此ノ一大事ノ因緣ノ故ナリ。サレバ受持讀誦解說書寫ノ五種ノ修法又ハ五種ノ行ニ。不拘行住坐臥常ニ法花ヲ信念シ自然ニ法花三昧ニ入ル。是ヲ一行三昧ト名ルナリ。或ハ略擧經題玄收一部トモ智者大師ハ釋シ玉ヘリ。一々文々皆金色ノ佛體ナレバ。一句一文片言モ皆當作佛ノ福トナルベキコト何ノ疑カアルベキ。且靈山會上ノ列ニテ御坐地藏薩埵。爭カ踈忽ニシ玉フベキヤ。徧門ノ士敢テ疑難ヲ爲コトナカレ。

地藏菩薩靈驗記中下缺

三井寺上座實睿編集

但馬前司國擧入道前ノ年俄ニ受病絕入ケリ。卽チ閻王宮ニ被召廳庭ニ跪ク。速ニ呵責ヲ蒙リ哭天悲地。サレドモ助クベキ人モナシ。斯ニ若僧一人手ニ一卷ノ書ヲ取リ八方ニ奔走シテ。罪障ノホド犯科ノ分野ヲ乞受ケ給フ。國擧涕淚シテ伏地白シケルハ。願クハ大悲方便ノ御手ヲ伸テ吾此苦患ヲ救ヒ玉ヘト再三歎キ奉ル。若僧彼ノ入道ニ向テ彈指シテ曰ク。人世ノ英雄唯如是ヨリ尙早ク冥路ノ業報ハ万年ノ刧。日々植罪根夜々作業因。自業自得ノ呵責ナレバ。助クルニ所ナク救ニ方ナシ。亦タ歸依三寶ノ念ナシ。我如何トモスベキナシ。我ハ汝ニ無緣地藏ナリトテ打背キテ立玉ヘバ。入道アマリノ哀サニ。仰ギ願クハ大士無緣ノ慈悲ヲ以今後舊里ニ皈シ給ヘ。三寶ヲ皈敬ジ罪障ヲ

懺悔ノ功德ヲ積ミ。薩埵ノ方便ノ事冥途ノ怖畏スベキ樣ヲ他ニモ訓化シテアランニ於テ何ノ僞リカ侍ラント申シケレバ。御僧入道ヲ具シテ冥官ノ所ニ行玉ヒ罪ヲ請受玉ヒテ門外マデ引導シ玉ヒ。必ズ忘失ノ念ヲナスコトナク修行ヲ爲ベシトテ放玉フト思ヘバ夢覺ル如クニ蘇ヘリキ。急ギ大佛師定朝ヲ請ジテ等身ノ地藏菩薩ノ像ヲ金色ニ彩色造立シテ供養ヲ成シ。十輪經等ヲ書寫シ奉リ。六波羅蜜寺ニ就テ開眼ヲ行ヒケルトゾ。講師ハ大原ノ淨源法師ニテ侍ルトナン。凡ソ一會ノ道俗モ併テ地藏菩薩ノ願海ニ入リ。見聞隨喜ノ輩ハ同ク般若ノ岸ニ到ラン者ナリ。其像今ニ六波羅ニアリ。傳テ曰ク。法師定朝ハ清水寺別當康成ノ上足也ト云々。

大法師淨藏者俗姓ハ三善氏ナリ。先祖ヲ尋ルニ百濟國遠古王ノ苗裔タリ。三善朝臣清行第八ノ子。母ハ嵯峨ノ天皇ノ御孫ナリ。一夜ノ夢ニ天童一人來リ手ニ獨鈷ヲ持テ懷ニ入レ玉フト夢見テ覺テ懷妊シ玉イテ誕生シ玉フ御子ナリ。幼年正ニ老功ノ業アリ。愛敬端嚴ニシテ見ル人目ヲ驚ス。父母ノ寵愛尤モ甚シ。七歲ノ時葛川ノ行人ニ値遇シ奉リ法印ノ號ヲ受ク。十二歲ノ時受戒シテ清凉房ノ玄照律師ニ値奉リ三部ノ大法ヲ傳受ス。其後安照和尙ノ入室ノ弟子タリ。大惠禪師ニ見ヘ奉リテ悉ク聲明ノ道ヲ傳ヘ玉ヘリ。日夜ニ捨身ノ苦行ヲ勤。朝夕採菓汲水念比ニ給仕シ玉フ。或時大惠禪師祕ニノ玉イケルハ。若人眞ノ地藏ヲ拜ミ奉ラント欲セバ彼淨藏上人ヲ見ヨ。正ク地藏薩埵ノ應化ナリ。衆生同類ノ結緣ヲ成シ暫ク凡下ノ塵ニ交リ玉ヘリトテ御手ヲ合シテ南無地藏ト唱給ケリ。誠ニ神通ノ功用不可勝計。是レ村上天皇ノ御宇應和四年閏十一月

廿四日ノ曉。東山ノ雲居寺ニシテ入滅シ玉イキ。サレバ得益ノ人其ノ數ヲ不知。法ヲ受ケシ輩十ニ八九ハ地藏傳法ヲ授ケ玉フトナリ。天台山楞嚴ニ住シケル僧ニ仁證ト云フアリ。慈心薫内忍力露外。然ルニ一時俄ニ受病テ不幾退沒ス。獨黄泉ノ冥路ニ赴キ道ニ迷イ東西ヲ失ヒケル。青衣ノ官人三人來リ引導シテ西北ニ向テ行ケレバ一ノ大河ノ邊ニ著ヌ。岸ノ上ヲ看ニ一ノ大官舍アリ。玉庭ニ百千ノ罪人各手ヲ束ネ跪地。數万ノ鬼王各呵責ス。器杖ヲ曳劔戟ノ刄ヲ双テ威ヲ振握拳列居リ。其河水ノ色黑シテ波白シ。中ニ無量ノ毒蛇充滿シテ開口波ニ炎吐。大力ノ鬼王各劔ヲ取テ罪人ヲ追。正ニ大河ヲ渡トスルニ或ハ浪ニ沈ミ。或ハ毒蛇ノ爲ニ被食。或ハ水ニ溺レ岸ニ當リテ碎骨。浮沈漂流テ叫ブ聲天地ヲ動搖シテヲビタヽシ。然ルニ仁證大法師驚恐レテ曰ク。是ハイカナル大河ゾヤ。官人ノ曰。此ハ是レ奈河津ト名ク。亡人ノ渡ルベキ津ニ三所アリ。三津ト云。一ニハ山水ノ瀨。二ニハ江深。三ニハ有橋渡ナリ。是レ罪人ノ中ニ於テ亦タ罪ノ輕ト次ト重トアリ。一切ノ有情財色ヲ恣ニシ邪曲放逸ニシテ此奈河ノ業水ニ漂流セリ。高山ノ嶺キヨリ流ルガ如ク急ナレバ山水ノ瀨ト云。江河ノ水速カニ流レテ深キコト知リ難シ。急流ノ中至テ深ク水流レズ止ルガ如クナレバ江深ノ淵ト云フ。業ノ輕キハ山水ノ瀨ヲ渡リ。業ノ重キハ江深ノ淵ヲ渡ル。少善アルモノハ橋ヲ往クナリト云々。時ニ仁證心神惑亂シテ言ヲ絕ス。爰ニ小僧一人忽然トシテ來リ玉フガ。光容奇麗ニシテ香染ノ袈裟ヲ著シ玉イ。手ニ香爐ヲ持シテ仁證ニ向テ曰ク。我ハ是レ地藏菩薩ナリ。汝ガ慈意ヲ哀ミテ琰王ニ請受ルナリ。汝早ク舊鄕ニ飯リテ大法ヲ布演セヨ。

小惡トイヘドモ莫作トノ玉イ。摩頂細キ道ヨリ推出シ給フト思イケレバ蘇生シヌ。其後ニ名聞ハ無間ノ因ト思イ知レバ。本山ヲ辭シテ近江國千ノ松原ト云所ニ初テ一宇ノ堂ヲ搆ヘ。本尊ニハ冥途ニテ見奉ル地藏菩薩ノ像ヲ造リ現シ。安置供養シテ更ニ怠ルコトナシ。サレバ常ノ像ニ不似御貌少シ思瘦玉イテ人長バカリ在マス。御手ニ香爐水晶ノ念珠ヲ持玉ヘリ。香染ノ袈裟ヲ掛サセ玉イ。御足ニハ沓ヲゾ召レキ。彼ノ千ノ松原ト云シ所ハ東西往復ノ路頭ニシテ又水海船道ノ水際ナリ。サレバ水陸行旅ノ客モ自然法得ノ緣ヲ結ビヤセンタメノ方便ニ。此ノ大路ニ建立セラル難有方便ナリ。

山王院ニ蓮藏房明達律師トテ古德ノ僧侍リ。攝州住吉郡ノ人ナリ。姓ハ津守ノ某ノ息男タリシ。生年十五歲ニシテ夢ノ告御座テ。密ニ親ノ家ヲ出テ獨リ松尾大明神ノ社ニ參籠シテ。出家入學相應ノ砌ヲ祈リ奉ケル程ニ。第八日ノ曉ニ至テ蒙示現ケルコソ難有ゾ覺フ。白張立烏帽子ヲ著給ヘル氣高人立向テ曰ク。汝ガ云フ所ノ求願早ク千光院ニ於靜觀僧正ノ所ニ可參ト言テ夢覺ケリ。明達喜テ急ギ登山シテ和尙ノ坊ニ尋入リ緣ノ邊ニ徘徊シケレバ。和尙見玉イテ來由ヲ問給ケリ。童子アリノマヽニ白シケレバ。和尙感歎シ玉イテ入道ノ儀式ヲ調ヘテ登壇受戒ヲハリテ。和尙ノ曰ク。汝ガ器量於佛法分明ニ可達トテ明達ト名付ラル。其後又示玉ハク。汝地藏菩薩ニ有緣ナリ。如說ニ修行ヲ爲スベシトテ眞言ヲ授ケ給。明達隨敎ニ修行シ口唱怠慢ナク積功累德シテ。聞一知十眞ニ明達ノ師ト云ベシ。サレバ顯密共ニ其理ヲ得テ。蘭四十八ニシテ登阿闍梨位。六十二歲ニシテ聯僧綱式トナル。其後住吉ニ下向

シテ一宇ヲ建立シテ淨土寺ト號シケル。本尊ハ阿彌陀地藏ノ二尊ヲ安置シ給フテ。年齡八十二ニシテ又皈本山。平生求願ノ如ク月ノ廿四日ニ臨終正念ニシテ入寂アリケルトナン。

中古比叡山千手院ニ有僧。藏圓房ト名ク。信州善光寺ニ下向シテ居住ス。此ノ人天質武勇ニシテ邪見放逸ナリ。三業ノ所作惡ナラザルハナシ。然ルニ無常遷流ノ習。俄ニ病ヲ受程ナク死去ス。三日ヲ經テ忽ニ生活ス。心地如常本復シテ。向人語テ曰ク。南無地藏菩薩ト數返稱念シテ吾既ニ冥官ノ門ニ至ル。時靑衣ノ官人一卷ノ書ヲ捧テ白馬ニ乘テ來ル。眷從三人アリ。皆靑衣ナリ。一人ハ持縄。一人ハ持鉾。一人ハ提幡。彼ノ官人召我大ニ忿嗔シテ曰ク。汝一生ノ間全ク一毛ノ作善ナシ。然ルニ依テ大地獄ニ可墮云々。冥官以縄堅令縛。行コト如電。其間ノ呵責更ニ無暇。時ニ冥官急ギ白馬下テ敬禮跪ク。此ニ地藏菩薩來現シ玉イテ。卽チ一行ノ文ヲ誦玉フ。卽每日晨朝入諸定ノ偈也。冥官等各合手胡跪地信受シケル。時ニ地藏菩薩琰王ノ使者ニ向テ曰ク。此ノ法師ヲ吾ニ許スベシ。時ニ使者等拜謝シテ白サク。兎角ハ薩埵ノ御心ニ任セ申スベシトアレバ。地藏御手ヲ伸。汝早ク古里ニ皈ルベシトテ。藏圓房ヲ官舍ノ門外ニ出シ南方ヲ指。早ク本國ニ皈リ此文ヲ誦シテ永ク苦界ヲ出ルコトヲ願ヘトテ御手ヲ放チ給フトキ。藏圓夢ノ覺タル心地シテ活ヌ。自爾以後ハ悔前非。發大願。一向無上道ヲゾ慕ケル。角テ塵世ニ交レバ又邪念ノ起ヤセント。三寶ニ皈依スル身ハ早ク此世ヲ辭スルコソ本意ナルベシト。善光寺ハ三井寺ノ末寺ナレバ。彼ニ遁レテ行ヒスマシテ三尊來迎ヲ待シガ。終ニ願ノ如ク正念ニ住シテ滅ニ入ルトナン。未來ノ程賴母敷ゾ覺フ。

上總守藤原ノ時重當國ヲ被拜任時。國ノ政ヲ改メ。前代ノ暴虐ノ事悉ク變ジテ。仁厚ヲ以テ一國ヲ愛シ申サレケレバ。當國ハ不及云。隣國ノ民モ此民タランコトヲ慕ヒ。商賈モ彼ノ市ニ立マクゾ思イケル。政治三十年ノ間如是ナレバ。人皆末世ノ奇特トゾ申シ合ヘリ。斯ニ本願アリテ一萬部ノ法花經ヲ讀誦セント思イ立ケレドモ。事及大營ケレバ。飛廳宣乞助成申サル。其文ニ云ク。宿願久藏中心有人。在善心者必待助成。然則國內山里同家諸仙一乘釋衆、各合轉經讀誦之力以令遂宿望。若同心者彼可被送卷數。但軸々可捧施物者也ト云々。斯ニ自界ノ他方ノ僧侶捧經卷數事如雲集リ星ノ如ク來ル。速カナカラマク欲スレドモ。一万部ノ功ヲ成辨シケリ。時重大ニ悅テ供養ヲ遂畢ヌ。其夜ノ夢ニ相好端嚴ノ僧手ニ執錫杖ヲ。サシモ吾ビ給フ御氣色ニテ曰ク。汝ガ所修善根吾甚喜悅ニ堪タリト歡喜ノ淚ヲ流シ玉イテ詠歌ヲ二首示シ玉フ。

一乘ノ御法アガムル人ハ皆三世ノ佛ノ師トモ成ケリ

先立シ人ノ上ヲバ聞見ズヤ空キソラノ烟トゾナル

此ノ御歌ヲ讀テ小僧ハ左ノ手ヲ伸テ時重ガ手ヲ取テ曰ク。汝諸善奉行セヨ善哉々々ト云々。時重謹テ諸シ奉リテ。君ハ誰人ニテカ御座ト問奉レバ。吾ハ是地藏菩薩ナリ。今ハ娑婆世界ノ導師ナリトテ忽然トシテ夢心ニ失セ玉フカト思ヘバ覺ヌ。時重夢想ノ新ナルコトヲ感ジテ。僧侶明眼ノ人ヲ擇集テ如是事ヲ語ル。中ニモ高辨ノ僧進テ曰ク。凡ソ諸佛同道ノ日ハ我卽歡喜シテ諸佛亦然ナリ。來至ノ機ノ前ニテコソ各別ニアレドモ。本地ノ內證ハ悉ク法身ノ一佛ナリ。衆機万差ナレバ示現亦身相ヲ

異ニス。今法花讀誦ノ功徳ヲ歎美シ娑婆ノ化師ト告ゲ玉フ甚疑アルベキヤトゾ白サレケル。時重彌信ヲ取テ早々佛工ヲ請ジテ等身ノ地藏菩薩ノ像ヲ造立シ奉リテ供養ヲ成ス。サレバ信心ニ酬。利生忽チニ蒙ルコト偏ニ生身ノゴトシ。併テ化他門ヲ開キテ不信ノ衆生ヲモ同ク濟度シ玉ハントノ方便トタノモシクゾアリケル。

奥州小松寺ニ藏念房ト白ス沙彌アリ。是ハ良門ノ苗裔ナリ。抑此良門ト申スハ金泥ノ大般若經ヲ書寫シ供養シタリシ人ナリ。業ノ所招一子ノナキコトヲ哀シミ。諸ノ佛神ニ祈求シ申シゲル。一時妻女ノ夢ニ小僧來リテ宿ヲ假リ玉フ。吾ハ是地藏菩薩ナリ且クトノ玉フホドニ。アマリノ喜サニ懐ヲ開キテ待ト思ヘバ夢覺テ頓テ孕給フ。月ノ廿四日ニ當リテ出胎シ玉ヘバ。父母トモニ感アルコトヲ思テ藏念トゾ號シケル。サレバ動容周旋中禮テ凡人トハ見エザリキ。母ノ懐中ニ臥シ玉ヘドモ何トナク曉ハ行方モ不知失玉フ。明レバ如元ゾ臥シ給イケル。父母モ不思議ノ事カナ。是無疑生身ノ地藏薩埵ノ應迹ナリト信ヲ取テゾ居ケルガ。生長ノ後出家シ玉フ。始終ノ御事コソ聞マホシケレ。予未能聞。唯託胎ノ一毛ヲ記シ侍ル。後代ノ人待續篇而已。

伊豆州大嶋郡ハ海岸孤絶ノ所。激浪滔々トシテ禽獸不通ノ境ナリ。彼ノ嶋ノ西南ニ一ノ靈地アリ。上古ニ役行者飛來リ栖玉イケルトゾ。然ルニ嵯峨天皇ノ御宇弘仁ノ比俄ニ行者一人出現シ玉フ。海藏上人トゾ申シケル。始テ爰ニ來リ玉イテ開山草創シ。一宇ノ伽藍ヲ建立シテ。本尊ハ通身ノ地藏菩薩ヲ安置シ奉ル。靈仙窟宅靈驗無双ノ道場所願成就ノ砌ナリ。サレバ地藏菩薩ハ邊土下賤ノ境ヲ栖トシ。極惡

深重ノ族ヲ友トシテ。微塵ノ利益ヲ施シ玉フ御事此所ニテゾ知ラレ侍ルナリ。彼ノ上人ハ尋常ノ人ニアラズ。別行異人ノ作法ナリ。口ニハ薩埵ノ名號ヲ誦シ。手ニハ念珠ヲ不舍。心ニ慈仁ヲ思イ。三業勇猛ニ精進シテ眞ノ導師トモ云ベシ。去ホドニ威驗自在ニシテ踏波乘雲テ來去シ玉フ。コトニ地藏ノ像ヲ負奉リ玉ヘリ。木食草衣ノ形體樹下石上栖ト見エシモ。花池寶閣ノ淨土七寶莊嚴ノ床トゾ覺フ。化導ノ功ヲ菩薩ニ讓リ奉ルトテ。年齡百歲ニ充テ廿四日ノ曉錫杖ヲ取テ履ヲ踏庭上ニ出玉ヘバ。白雲下テ上人ヲ覆ト思ヘバ雲上遙ニ登リ玉イヌ。二十五日ヲ經テ亦皈リ給テ又飛去玉イヌ。自爾已來不現。良ニ神變不測ノ上人。地藏菩薩ノ變作等流法身トヤ申スベキ。寔ニ無爲ノ指南寂滅ノ主ナルベシ。如是事ヲ聞ニ付テモ。皈依シ奉ルベキハ此尊。可賴悲願ナリ。

散位賀茂朝臣盛孝ハ。天性慈心ニシテ殺生ヲセズ。道心純一ニシテ毎月廿四日ニ持齋精進シテ。一心地藏菩薩ヲ恭敬シ奉ルコト止コトナシ。年四十三ノ時俄ニ病ヲ受テ死去シケルガ。卽時ニ火坑ニ入リ。頭ハ地ヲ頂キ足ハ天ヲ踏テ倒ニ墮ル。其速コト矢ノ如シ。忽猛火ノ勢眼ニ見エテ叫喚スルコヱ耳ニ響キ。四方ニ震動シテ天地モ一ツニ崩レ。大山モコレガタメニ微塵ニナルベシトゾ覺エテ心神慌亂セリ。盛孝聲ヲ放テ叫ケレドモ其甲斐ナク。遂ニ琰王宮庭ニ跪ヅク。數多ノ撿非違使次第ノ冥官東西ニ羅列シテ。百千ノ鬼使ドモ猥騷シテ成市。盛孝單孤ニシテ胸ヲ抱キウツブシテゾアリシ。時ニ小僧一人來リ玉イシガ。端正微妙ニシテ徐歩トシテ現玉フアリサマ。日ノ光リノ山ノ端ヨリ出ル如シ。冥官モ鬼王モ共頭ヲ地ニ伏セテ敬禮シテ地藏薩埵ノ來臨シ玉フトゾ

白シ合リ。盛孝泣々御前ニ立寄合掌シテ白ク。願クハ大士大悲ノ誓ヲ違ルコトナク吾ヲ助サセ給ヘト言ス。菩薩ノ言ク。易來難還ハ是レ琰羅國ナリ。汝已ニ有罪ニヨリテ被召此ニ來レリ。吾ガ心ニ任スコトニアラズト默然トシテ立給。又不可舍コトアリトテ盛孝ヲ引テ向琰王廳曰ハク。此ノ男ハ是レ吾ニ結緣深キ年來ノ施主ナリ。今此ニ被召來ル。暫ク延壽算娑婆ニ皈シ玉ヘト。時ニ冥官ノ曰ク。衆生ノ命福ハ元來定マレリ。今更可轉ニアラズ。況ヤ彼ノ男ハ決定應受ノ業ナリト云々。地藏菩薩悲泣シテ言ク。業報不轉ノ法ナラバ吾レ彼レニ代テ苦ヲ受クベシ。彼ヲバ舊里ニ還シ申サレヨトアレバ。琰王冥衆大ニ驚キテ速カニ奉許由ヲ言サル。菩薩喜ビ玉イ盛孝ガ手ヲ引テ官門ヲ出給。汝古里ニ皈リ僧ヲ敬イ佛ヲ禮シ法ヲ信ゼヨ。再ビ此所來ルコトアルベカラズトノ玉イ。御手ヲ放玉フト思忽ニ生活リケル。人心ニナリテ後親族ヲ集テ此アリサマヲ語リ。自ラ發心シテ一心ニ地藏尊ヲゾ念ジケル。然ルニ冥途ニテ地藏菩薩ノ御手ヲバ觸サセ玉フガ。死ニ至ルマデ妙香アリテ薰ジケルトナン貴クゾアリキ。

鎭西肥前國背振山ハ。昔往性空上人ノ勤行ノ地ナリ。良ニ深山絶域ノ界古仙同居ノ場ナリ。因之長日持經ノ行人モ不絶。六根通靡ノ仙侶モ久住シ玉ヘルトナン。爰ニ藏蓮房ト云多年持經ノ僧アリ。日夜ニ法花ヲ讀誦シ。寤寢ニ地藏尊ヲ念ズ。此宿習開發ニアラズンバ何ゾ一生ノ薰修ニアルベキ。行年六十歳ニシテ變易生死ノ習無常迅速ノ觀ヲ凝シ。本尊地藏ノ御前ニテ涙ヲ流シ白サク。願クハ我ニ死期ヲ知セ玉ヘト丁寧ニゾ祈念シケル。一時夢ミラク。小僧一人來リテ教勅シテ曰ク。汝若欲知臨命

終早ク可登愛宕山ト云々。覺テ彌地藏菩薩ノ利濟ヲ憑思ヒケル程ニ感淚洗面ケリ。弟子怪ミ問ケレドモ答ル事モナク。一紙ニ夢想ノ記ヲ注シテ梵篋ノ中ニ入置。密ニ忍出テ獨彼ノ白雲ノ峰ニゾ登ケル。不覺月ノ廿四日ニ頂上ニ至リシ事ゾ。大聖ノ加護トハ云ヒナガラ難有ゾアリケル。角テ獨彼石上ニ通夜シケリ。山上ノ衆徒見之。何方ヨリ來リ玉フト問ハレケレバ。答ラク。自鎮西ト。サレバ。衆僧モ憐愍シテ我モ我モト扶持シケルガ。其後廿四日ノ曉ニ石上ニ於テ入寂シケルゾ不思議ナレ。山上ノ衆徒大ニ驚キテ。疇昔マデ如是アリシニ今入滅ノアリサマ心得ラレヌ事ドモナリト僉議シテ。旁ヲ見レバ一紙ノ書アリ。大衆一面ニ列坐シテ披見スルニ。其文ニ云。因背振示現登當山滅盡久ト云々。衆徒感歎シテ成奇異思。是偏ニ地藏ノ應化ノ身ナルベシトゾ白シケル。

彼ノ愛宕山ハ上古地藏薩埵應跡ナリ。白雲ノ峰ハ髓（キカ）ニ地藏尊降臨ノ地ナリ。何ゾ疑コトアルベシ。又伊豆州熱海ノ沙彌觀日モ文和年中ニ此相アリト云々。眞ヲ以テ祈ラバ命期ヲ示シ給ハン事如是ナルベシ。

愛宕山ニ藏算房ト云僧。本ハ仁和寺ノ門下ナリシガ。天性貧窮無福ニシテ更ニ一粒ノ依怙モナク。此舊業ヲ思イ地藏菩薩ヲ信仰シテ他事ナクゾ念ジケル。去程ニ星霜相移テ六十餘ノ春ヲゾ送リケルニ。宿業ノ故ニ埋木ノ何花咲コトモナク。簞瓢屢空ク。增テ老樹ノ事ナレバ。入里乞食ノ起動モ心ノ如クナラズ。自然老病ニ犯レ。一生將盡。彼僧哀ミヲ成ケル。或夜ノ夢中ニ小僧一人立向給イテ告玉ハク。宿業ノ拙キ者ハ必ズ貧賤ニ生ジテ不如意ノ老體ニナル。欲免此苦。早ク詣伯耆大山。至難苦行積累ノ功ヲ勵ムベシ。必ズ小分ノ利益アル

ベシト云々。彼僧夢覺テ思念スラク。今老身ニナリテイカバカリノ樂ミヲ望ムベキニアラネドモ。今生因亦未來ノ果也。加之ズ彼權現ハ地藏ノ應化トゾ。大智明神トアラハレ玉イ。和光利物新ニ在ス。何ゾ怠ノ義ヲ致サン。若勤行ノ中身退バ亦幸ニアラズヤト。急ギ伯州大山ニ登リ。如形ゾ苦行シケルニ。病患モ安クナリ。再ビ枯木ノ春ニ値ガ如クナレバ、修法勤行畢テ故郷ニ皈リケルニ。修驗世ニ無双。披名價富利人ニ越タリ。サレバ以一夢得二得福病苦平復ヲ得信哉。彼ノ經ノ中ニ衆病悉除財寶盈溢ノ益ヲ擧玉フコト。併ラ是地藏薩埵ノ大悲門ヲ開。無爲寂光之室ニ引導シ玉ハントノ方便ナリ。貧乏病身ノ族ヲ不可信哉。

周防國一ノ宮ヲバ玉祖大明神ト白ス。宮司玉祖ノ惟高トテ久シキ神家ノ子孫ナリ。サレドモ少年ノ昔ヨリ天性三寶ニ皈依シテ志深ク。中ニモ地藏薩埵ヲ信ジ奉リ。行住坐臥ニ無怠稱名更ニ口業トス。時ニ一條院治世長德四年四月十五日ニ惟高受病臥ケルニ。一七日ヲ經テ忽悶絶シテ終ニ赴冥途テ曠野ノ中ヲ唯行ケルニ。道路ヲ失ヒ仰天拭涙伏地叫ケリ爰ニ小僧ノ美麗ナルガ六人列ヲ立テ來現シ玉フ。漸ニ歩給テ委ク見奉レバ手ニ執錫杖玉フモアリ。或ハ香爐ヲ持シ。一ハ取念珠テ合掌シ寶珠ヲ持シ玉フモアリキ。何樣六人ノ御アリサマ別ニコソ見ヘケル。若ハ寶幡ヲ持シ一ハ梵篋ヲ持シ給モ有リ。角テ惟高ガ前ニ近キ玉イテ問テ曰ク。汝知ヤ我ハ是汝在生ノ時奉念六地藏也。六道ノ衆生ハ根機區々ニシテ作業モ亦別ナリ。然レバ則チ受苦色々アリ。故ニ懇ニ此等ヲ濟ンタメニ百千ノ業報ノ衆生ニシテ我モ亦百千ノ身ヲ分テ身（業カ）ゴトニ其苦ニ赴テ成利益ナリ。汝神官ノ末葉タリトイヘドモ我等ニ信

ヲナスコト深シ。故ニ今示現ス。自是舊郷ニ皈リテ具ニ六尊ヲ奉造立供養ヲ遂ヨ。備ガ居所ハ南方ナリトテ指南シ玉フト思ヘバ蘇生セリ。既ニ三日ヲ經シケルトナン。此事ヲ語リケレバ聞人皆涙ヲゾ流シケル。サレバ惟高一宇ノ伽藍ヲ建立シテ。冥路ニ奉拜ゴトク六地藏ノ像ヲ造リ奉リ本尊ニゾ安置シ奉ル。貴賤男女誠心ヲ至シ自他ノ善因ヲ植ルコト殊勝ニゾアリケル。サレバ惟高ノ往生ノ事徴細ニ三河入道夢想ヲ蒙リテ偵記シ置ク。彼注ヲ見ベシ。

大和笠置ノ窟ノ住僧藏滿房ハ。東大寺ノ文藏上人ノ弟子ナリ。幼年ノ昔京都ニテ相人ノ登昭ガ見テ此兒年齡二十三(マヽ)ニテ死セントゾ申シキ。父母此旨ヲ聞テ一入ニ哀ミシガ。所詮沙門ニナリテ發菩提心。延命ヲ祈ルベシトゾ勸ケル。宿習ニヤアリケン。勇進テ或僧ヲ賴テ剃髮シテ。其後東大寺ニテ文藏ヲ本師ト定メケルトナン。サレバ壽命ノ長短ハ皆宿因感果也。何ゾ怨事カ有ベキト。勇猛精進シテ。三時ノ行業六。時ノ禮讃。一座ノ齋食ニテ。一向ニ地藏ヲ念ジケル。平日唯如拂頭燃臨終ヲ待ケリ。去程ニ年移リ徐三十三(マヽ)ニナリヌ。其後四月俄ニ中風ノ病ヲ受ケ身心不安數日煩ケルガ。遂ニ唱滅死門ニ入リケリ。時ニ靑衣ノ官人三人出テ大ニ嗔。藏滿打伏シテ縛搦テ呵責セシム。藏滿音ヲ揚テ大ニ叫テ曰ク。吾ハ是淨行眞言ノ行人ナリ。何ノ罪アリテ角ハ行ヒケルゾ。昔雄俊ハ極惡無道ノ犯人ニシテ。七度還俗シタリシスラ。最後ノ一念ノ稱名ニ依。衆罪如霜露消。無間ノ炎變ジテ清涼ノ風凉ク吹テ速ニ往生淨土ノ素懐ヲ遂。況ヤ一向地藏菩薩ヲ念ズル事修ノ行人ナリ。爭テ吾ヲ呵責セントト云ケレバ。鬼王ドモ猶自業自得ノ道理ト云テ强テ惡道エ墮セントゾ巧ミケル。爰ニ相好端嚴ニ

シテ容顏美麗ノ小僧巍々トシテ來リ給フ。僧三十餘人ヲ從ヘリ。何モ合掌シテ來リ玉フ。時冥官鬼王共大ニ怖レ。各呵責器杖ヲ舍テ合手跪キス。菩薩ノ曰ク。此僧ハ大功德ノ行人ナリ。南方世界ノ菩薩衆モ此ニ來迎シ玉ヘリ。汝等呵責ヲ加ルコトナカレトノ玉ヘバ。鬼王ドモ忽然トシテ失ケル。時ニ上首ノ僧向藏滿曰ク。吾ハ是地藏薩埵ナリ。汝ガ信力ノ堅キニヨリテ汝ヲ守衞シテ不捨。汝本國ニ皈リテ永ク苦輪ヲ出テ成等正覺ナランコトヲ求ムベシ。彼ノ方ヘ行クベシトテ指テ路ヲ敎ヘ玉フト思ヘバ夢ノ心地シテ活ヌ。此アリサマヲ人ニ語リテ。惡法ヲ制シ地藏ノ利生ノ莫大ナルコトヲ勸メケル。自身ハ彌々勇猛精進ニシテ菩薩ヲ念ジ。年齡九十三ニシテ唱滅侍ル。紫雲埋山巽香滿。未來ノ引導賴母敷ゾアリケル。サレバ彼ノ經ノ中ニ壽命長遠ノ福ヲ得ベシト。誠哉如來ノ金口不徒然。今ノ藏滿ガ事卽是ナリ。誠ニ今世後世能引導ス。難有悲願ナリ。

中古三河國大濱ト云所ニ住ケル法師。生得師ノ敎ヲ不受シテ地藏信心ノ行者タリ。外ニハ攝ル行德モナク。內ニハ勝タル明智モナカリケレドモ。唯地藏一三昧ノ御利生カト覺ヘテ。不計人ノ哀ヲ受テ朝夕モ貧キ事モナカリケレバ。彌凝信心一向ニ名號ヲ唱奉テ。寅ノ一點ニハ必ズ勇猛精進ニ地藏菩薩ノ勤行ヲ致シ稱名日ヲ重タリ。或曉ニ庵室ノ窓ヲ扣ク音シテ。何如ヤ御房信施ノ積ル所ヲバ不量乎トノ玉イテ錫杖ノ音耳ニ入リケルニ。目ヲ覺シ足ヲ引屈メテ胸打騷ギ。コハイカナル人ノ示玉イツラント倩思念スルニ。我身ノ行業更以眞實無爲ノ直道ニ背ケリ。所作ノ修驗加持ノ作法ハ偏ニ虛假ノ加行ナリ。正ニ度正ノ幻法ナレバ。爭カ佛ノ御心ニ可奉叶。當來ノ果報ニ恐怖多

シ。角ト驚シ玉フハ。定知ヌ地藏ニテコソアルヲメ。錫杖ノ音ニ夢覺テ罪障思ニ無限。我如何ニセント聲モ不惜叫ビケル。良久アリテ居ナヲリ心ヲシヅメテ思ケル。所詮暫ク居所ヲ別ニシテ流轉法界ノ身トナルベシ。先信濃ノ國善光寺ヘ參リテ罪根ヲモ懺悔シ奉ラントゾ思立ケル。サレバ彼ノ如來ハ忝クモ釋尊加持ノ遺像ニテ。閻浮檀金ノ眞味即是ノ本尊。地藏一如ノ阿彌陀如來。四十八願コマヤカニシテ。群類同居ノ利益ヲ施シ玉ヘリ。前ニアラハレ玉フ地藏薩埵ハ圓通唯一ノ尊容。三十三身ノ應作。彌陀同一ノ聖像ニシテ。四十九變ノ色身ニテ。一念一禮ノ結縁ヲ本トシテ。接取不舍ノ光明ハ法界ニ遍滿シテ。無佛世界ニモ普照セリ。唯化無縁ノ迷黨ヲモ濟度セントノ本誓ナレバ。增テ奉憑輩爭カ徒ニ寒氷炎口ノ底ニ沈メンヤ。幸ニ一世界ノ衆生レ。道纔ニ千里

ヲ不過。山川峻嶮トイヘドモ恐クハ平地ナリ。所詮參詣シ奉リテ生身ノ尊容ニ結縁ヲモ勵シテ將來ノ果報ヲモ祈請申サント一途ニ思立。所生ノ大濱ヲ立出テ彼ノ善光寺ヱ志シテ。駿河ノ國富士ノ麓ノ野ニ出ニケリ。スヽキカルカヤ露ニ伏シテ徒來ノ道モ幽ナリ。仰バ御岳半ハ雲ニ入。雪□モヲボロニテ霧麓ヲ埋ミテ梢ハ里ヲ隱スナリ。日ノ暮ヌルヤラント覺テ木艸ノ色モヲボロニ見エズ。遠山頻ニ色ヲカクシ。人里遙去テ入會ノ鐘モツタエズ。只闇々トシテ獨曠野原ニ迷ケリ。何カ人居近クアルラント見遶テ俳徊シケルニ。眞近キ程ニ人音ノ聞ルヲ近付ヨリテ聞ケレバ。辨舌ハ正ク聞ネドモ。法師ノ聲ニテ物語シテ火ヲカヽゲ玉フ由ゾ見ケルニ。不覺入里カトヲボシキ所ニ出ケル。其後ハ法師モ火モ共ニ見ヘズ。最早夜半ニテモアルベケレド。四方ヲ見レバ□曠ニ

ンテ編垂ト云物ヲ掛タル家一宇アリ。旁ニハ三間四面ノ新造ノ精舍アリ。イマダ半ノ造作ニテサシモ氣高ク見ヘタリ。此外ニハ更ニ以テ隣モナシ。聖此ニ立寄テ宿ヲ借ント云ケレバ。良久クアリテ内ヨリ若キ女房ノサシモ無止事ガ一人立出テ。法師ニテマシマセバ將來ノ結緣ニモ宿ヲ奉リタクハ侍レドモ。彼ハ人ニ宿ヲ不借トコロナリ。增シテ人々留守ニテ侍レバ。女ノ身トシテ容易ハカラヒ申サンモ如何。情ナキニ似侍レドモ。此斷料簡シ玉ヘトゾ申シケル。法師ノ云ク。仰モサルコトニハ侍レドモ。同ジ法師ノ身ナガラ別テ善光寺ヘ參ル行人ナリ。況一生持律ノ僧ニテ犯セル科アルマジキ行者タリ。サレバ敎主釋尊モ入里乞食ノ時シモ。若無比丘一心念佛ト許サセ玉フモ遠達ノコトニモヲハシマサヌ如是所ナリ。凡ソ一河ノ流ヲ汲一樹ノ下ニ休息スルコト。一生ノ値遇ニアラズ宿因ノナスコトナリ。佛法結緣ニモナルベシ。一夜ヲ明サセ玉ヘトゾ申サル。女房モ心弱ハ思ヘドモ。娑婆ノ習我身ニ任サヌ事ナレバ案ジ煩ヒテ居タリ。法師彌勸ケルハ。凡ソ目出度九品ノ淨土モ唯心ノ品ニヨリテコソ次第ハアルト金言アリ。朝夕夕ベヲ不待。幻ノ世ニ何ノ工夫ノ入ルベキゾト云ハレテ。女房御理尤ナリ内ニ入ラセ玉ヘ。サレドモ彼ノ屋ノ角ニ息フ。止テ臥シ玉ヘト云ケレバ。聖不審ナガラモサシモイマダ心變侍ラバ彼ニ見ヘタル草堂ハ何ナル寺ニテ侍ルヤラン。寺ハ法侶ノ栖。在家ハ世俗ノ住宅ナリ。定法ヲ破モイカヾナレバ。彼ノ堂ニ宿ヲ借給ヘトゾ白シケレバ。女房涙ヲ流シテ云ケルハ。此家ハ如幻三昧ノ火宅ナリ。聖ニ宿ヲ借奉ル功力ニ依テ滅罪ノ益ニ預ルベシ。彼ノ堂ハ忝モ菩薩楞嚴ノ造作ニテ輙ク宿玉ハンコト可

難近キ軒ヲ双ルトコソ見玉フラメ。遙ニ八萬山何ノ外ナリト云ヘバ聖眞シカラズ思テ。サテ如何ナル寺ヤラント問ケレバ。彼寺ハ七寶莊嚴ナレドモ聖ノ肉眼ニテ草ノ庵トハ見玉フナレ。是ハ甲州一條ノ高砂河原ニ立玉フ地藏堂ヲ修理シ奉リタル某丸ト云下賤ノ一報ノ緣盡ナン後ニ來リテ可栖精舍ナリ。忝モ百億分身ノ地藏菩薩ノ新造シ玉ヘル寺ナリキ。其本堂ハ甲斐國一條鄕高砂河原ニ立給ヘルナリ。我等モ心ニ任スル身ナラバ參リテ値遇ノ緣ヲモ結ビ度侍レドモ。不叶行任ニ唯念ジ奉ル計ナリトゾ語リケル。我ガ待人モ近キ來リ玉フラン。我等ガアリサマヲ見テ哀ミ給ヘ。必ズ氣ヲモ麁シ玉フナト。內ニ入テ火ヲ爐タキ設ケテ待ケルガ。俄ニ雨風吹來。四方山震動シテ電光頻ニ閃キテ。雨止風靜テ人一兩人ノ足音アラクシテ敵ノ寄來ルヤラント思ケレバ。松明ヲ振立テ太刀ニ血ヲアヤシテ。唯今合戰シツラントヲボシクテ。息モ荒走入リケレバ。彼ノ女酒肴ヲ取出シテ進ケリ。兄カトヲボシキ人唾ケレバ。弟トヲボシキ男コレヲイサメテ。不思議ヤ日比ナキ人ノアルハ敵ノタバカリヤシツラント。女房ヲハタトニラミケレバ。女房陳ジケルハ。遠方ノ旅人ノ道ニ迷テ宿シ玉フナリ。コレ地藏薩埵ノ引接ニテ來リ玉フナリ。別シテ善光寺參詣ノ行人ナリト云モアヘズ泣ニケレバ。男言下ニ色ヲ柔テ。サテナヅカシク思奉ルナリ。今夜ノアリサマヲ善光寺ニテ懺悔シテ得サセ玉ヘトテ。各直垂ノ袂ヲシボリケレバ。言モ不終四方ノ山震動シケリ。敵近キヌトテ每手松明ヲ振。太刀ヲ引ソバメテツト出去リヌ。女房一人殘留リテ火ノ影幽ニシテ淚ヲ留メテ白シケルハ。如何ニヤ聖只今ノ人々ノ有樣見玉イキヤ。是コソ曾我兄弟ノ魂靈。父ノ

爲ニ罪ヲ造リ、受劫數業闘諍堅固ノ修羅道ニ入リ。互ニ殺ツスルコト戰フ事日夜ニ十二度ナレドモ。今ハ追善ノ功ニヨリテ日夜ニ六度ニ減ズ。我ハ十郎ガ愛念ノ綱ニ繫テ共ニ彼ノ修羅ノ内ニ入ル。天晴今ハ追善ノ功ニヨリヨルコトナク。合戰ニ力ヲ副ル便ナシ。サレドモ爲父依有孝養忠。此家ヲ地藏菩薩ノ已前爲兄弟新造シ玉イシ次ニ。我ニモアタヘ玉イタレバ。敵ノ寄來ルコトナシ。如是責敵合戰過テハ。必爰ニ來リテ休ミ居テ息ヲツギテ又合戰ニ出玉ヘリト。細ニ語リテ涙ニ咽ケレバ。聖哀ニ思テ心中ニ誦經シ。志ヲ發シテ合掌シテ目ヲ閉ケレバ。吹風ニ草ノ露ノ身ニ凉カニ覺ルニ驚キ目ヲ開キ見ケレバ。霧晴雲去テ日ハ未ノ刻計ナルニサル原中ノ塚ノ少シ高キ處ノ一村スヽキノ本ニコソ踞リ居タリケル。聖肝ウチサハギテ。コハ如何ナル天魔ニ誑カサレテ。

爰ニハ立寄カヤウノ幻相ヲバ見ツラント思テ。露打拂立出テ信濃ノ國エコソ急ギケル。聖幻相トハ思ヒケレドモ。見ケル在樣少モ不忘目ニ留テ。聞ケル言葉モ耳ニ殘リ心ニ浮出ケル程ニ。先女房ノ申ケル甲斐ノ國一條ト云處ヲ尋テ高砂河原ト問ケルニ頓テ尋逢テ。件ノ地藏堂ヲ尋ネケレバ。傍ニ牛ヲ飼ケル童指サシ敎テ云ケルハ。聖キカセ玉ヘ。彼處ヲ一條ト申ス事ハ。塵土ハ河水ニ流盡草木ノ根モ埋テ雪ヲ曝セル砂路ノ一條ノ河原ト成テ。サシモ清氣ナレバトテ一條トハ申スナリトテ。行方不知失ニケリ。聖彼處ニ行向テ見ケレバ。蕭無河ト云大河東西ニ流タリ。彼河ノ南ニ四方一百餘町バカリノ曠玄一條ナル白砂ノ河原アリ。水ニ漂波ニセカレテ砂高ク見ケレバ人高砂河原ト名付ケル。彼ノ中央ニ流レ御堂ト號シテ歲霜久キ古寺一宇アリ。本尊ハ地藏菩薩六尺

三寸ノ立像木軀ノ彩色ニテマシマス。修理モ及十餘年トゾ見シ。富士野ノスソニテ見シ處ノ幻化ニ少モ不違アリケレバ。彌貴ク心肝ヲ動シケレバ。先ヅ修理ノ檀那ヲゾ問ケルニ。名字モ同クシテ下郎ニテ侍ベリケル。將來ノ結緣ニ對面シテ。件ノ幻化ノ瑞ヲ語リケレバ。笑欺テ不用アリキ。其ヨリ善光寺エ參著シテ伏拜ミ年來ノ願足リト喜悅ノ思ヲナシ。如來ノ御前ニシテ件ノ幻相ヲ委ク語リ廣テ。彼人々ノ後世ノ資助ヲ勸進シテ念佛ヲ乞ケルニ。萬人トモニ不用人ハナカリキ。サレバ如來ノ御厨子モ動キ玉イケレバ。百ノ輩モ是ヲ見奉テ各感涙ヲゾ流シケル。法末ノ比丘是ヲ聞テ此事ヲ語リ逢テ法瑞切ニシテ佛力ノ所應爲教人知記シ置ノミ。凡ソ彼ヲバ本ハ眞如房ト白シケル。常ニ法華ヲ信ズ。地藏尊ハ法花ヲ護持シ玉フ由ヲ聞侍ルニ。今度ノ靈驗漸ニ亦肝ニ染テ貴カリケレバ。今一度高砂河原ノ流御堂ニ參リ結緣シ奉ント思立テ。彼ノ地ニ到リ心靜ニ法花ヲ讀誦シテ法樂ニ奉リ。且參詣ノ人モアレカシ流御堂ト云フ因緣ヲ尋ト侍睡ケルニ。夜半バカリニ童子トヲボシキ足音シテ堂中ニ指入テ佛前ニ念誦スル聲良久ク聞ヘケリ。聖難有事ニ思入。何人ニテ在ゾ此寺ヲ流御堂ト白スハ何ナル故ヤラン此法師ニ語リ玉ヘトアレバ。サレバ昔淳和天皇ノ御宇ニ霖雨頻ニシテ洪水山ヲ崩シ岡ヲ破ケレバ。彼ノ寺ハ往古西山白根岳ノ麓ニ頂澤川ノ旁ニ安通院ト號シテ其山ニ深ク立玉フ。行基菩薩ノ御建立濟度甚深ノ道場タリ。本尊ハ地藏ニテ在ス。山深人居モ遠シテ結緣ノ便モ乏クヤ思召ケン。彼流レ洪水ノ爲ニ推流レテ遙ニ彼ノ河原ニ移テ立玉ヘバ。世人是ヲ流御堂ト白スナリ。昔ノ安通院ハ是ナリ。サレバ志薄キ男女モ不覺ニ

詣テ。愚ナル童男童女モ各一花ノ供養ヲ爲シテ。自然成佛ノ源ヲ發スナリト語リテ。末夜ヲ籠テ行方不知去ニケル。是併ガラ地藏薩埵ノ應作ニテ眞實說授ノ御利生ナリト奉念下向シケル。サレバ彼聖皈國ノ後モ。常ニ誦經念佛ノ次序ニハ。彼幻相ノ人々成佛得度ノ廻向シケリ。終ニハナドカ罪モ不滅乎。正ク是地藏菩薩ノ化導ニ値奉テ利益十方ノ得益ヲ施ス者ナリ。

中古不測ノ仙アリキ。末代上人トゾ云ケル。彼ノ仙駿河富士ノ御岳ヲ拜シ玉フニ。三國無双ノ御山峰ハ半天ヲサヽヱテ入雲。夏ノ夜ナレドモ霜ヲ副。麓ハ群峰重疊セリ。春ノ日ナガラモ錦ヲ暴シテ。星ハ緑樹ニ連リ。日ハ海底ヨリ出給。サレバ巍々タル勢。蕩々タル粧。喩ニ物ナシ。實ニ三國無双ノ名山ナリ。垂迹淺間大菩薩。法體ハ金剛毗盧舍那ノ應作。男體ニ顯玉フベキニ女身ニ現ジ玉ヘリ。然レバ即本迹各別ナレバ。末代ニ不信ノ衆生多シテ二佛ノ中間迷。濟度モ又無覺束思奉ン。所詮我捨身ノ行ヲ修。後代ノ不審ヲ晴サント思立テ。御岳ノ半ニ坐シテ樹下石上ニシテ百日斷食シテ正ク神體ヲ拜奉トゾ祈ヌ。日數ノ間命根ニ恙ナク氣力モ昌ニシテアリシガ。滿曉キ虛空ニ聲アリテ。汝ガ所願ヲ成ズベケレドモ。尙汝ガ座下ヨリ東南ノ方一百八歩ヲ去テ其谷ノ下ヲ掘見ベシトテ失ヌ。如教シテ見ケレバ御長一尺八寸マシマス水晶ヲ得タリ。形ハ御岳ニ少モタガワズ光明赫耀タル玉ナリ。上人速ニ胸中ノ不審ヲ晴シ合掌シテ。中々住妄想境ハ不可了ト。其玉ヲ水晶ノ岳ト白シテ。室ヲ造リ宮殿ヲ儲ケテ奉納。末世ノ今ニ至ルマデ奇特ヲ殘シ玉ヘリ。其身ハ猶モ彼ノ岳ニ執心シテ麓ノ里ニ村山ト白ス所ニ地ヲシメ伽藍ヲ營。肉身ヲ斯

ニ納テ大棟梁ト號シテ當山ノ守護神ト現レ玉フ。凡ソ彼ノ上人ハ伊豆箱根二所權現ヲモ奉草創給ヌ。サレバ承和二年乙卯ニ伊豆ノ温泉初テ涌出シケリ。彌々神徳高ク顯レ玉フ。故ニ走湯權現ト白シ奉ル。サレバ上人常ニ鐵ノ履ニ杖ツキテ彼二所ノ神參リ玉イシニ。道ノ間モ偏ニ度脱衆生ノ方便出離生死ノ根元ヲゾ思念給ヌ。斯ニ熱海ト云所有リ。谷深シテ猛火熾盛ノ煙峯ヲ埋テ晴ヤラズ。烟熱流出シテ熱泉ハ谷ニタヽエテ波ヲ燒。皆是衆生流轉ノ栖。業報轉果ノアリサマナリ。見涙モ不止。上人モ心中滅罪生善ノ計モアラマホシク思召テ此ニ徘徊シ玉イケルニ。彼ノ日金ノ峰ヨリ下ス嵐ハ梵音ヲ唱。海底ノ波ハ錫杖ヲ誦スルカト覺テ心肝ヲ動シケレバ。烟シヅマリ波平カニナル。上人不思議ニ念ジ入玉イテ谷底ヲ見玉イケレバ、十方無數ノ炎熱ノ下ニ悲ミ　恒沙塵數ノ群類猛火ノ底ニ焦シヲ。或ハ水ヲ灑或ハ乳ヲ含テ彼ヲ育ミ是ヲ助テ。猛熱ニ身ヲ任炎ヲ蒙ルノ衆生ヲ助テ。霧漸ハレテ雲ト共ニ交テ彼日金ノ峰ニ登セ給僧アリ。御衣ハ猛火ノ衆生ヲ扶持シ玉ヘバ香染ノ色ヲ成シ。解脱幢相ノ目出度儀モ利益微細ノ思ニ沈ミ。光明遍照ノ由由敷御相好モ度脱衆生ノ營ニ痩黑玉イテ。錫杖打カヅキテ雲ニ隱霞ニ顯レテ登玉フ僧ヲ見奉リ。眞ニ誓願ノ貴ク行業自在ノ旨モ浦山敷覺ヘテ。値遇ノ縁モアラマホシクテ。漸ク歩向テ合掌シ。願クハ上人我身ニ御(儀カ)手ヲ觸サセ玉ヘ。來生ノ結縁ニシ奉ン。御行機コソ浦山敷侍レドモ。愚僧行功未酬ニヨリ露命ニ恐アリ。肉身ニ三昧ヲ不證。未得飛行。何如シテ上人ノ通力ヲ以テ衆生ノ苦ヲ拔樂ヲ與玉フヤ。何ノ界ニカ住シ給ヤト問レケレバ。彼ノ僧少シ打笑玉イテ霞ノ間ヨリ現玉イ。吾ハ久遠實成ノ内

ニ正覺無垢ノ主タリ。雖然尙モ度脫衆生ノ爲ニ。謙シテ恒河沙ノ塵垢ニ交リ。無數ノ罪人ヲ友トセリ。サレバ釋尊摩頂ノ授記ヲ受シヨリ巳來。毎日入恒沙定。恒沙ノ衆生ヲ得度セシメントスルニ。衆生動レバ本有ノ業ニ誘テ我引接ヲ背リ。彼ガ爲ニ入惡趣。是ガタメニ羅刹ニ言ヲ盡セリ。彼熱海ハ炎熱地獄ノ小端ナリ。サレバ小罪輕苦ノ輩ハ多ク此所ニアリ。故ニ毎日三度ヅヽ峰ノ嵐トトモニ下テ苦樂ヲ省。自受法樂ノ術ヲ受テ彼日金山ニ皈ルナリ。常住所ハ一切衆生淸淨嚴持ノ砌ナリ。直心舍財ノ人ヲ我友トタノメリ。慈悲深重ノトモガラハ我一子ト思ヘリ。此外ニ願誓ナシ。縱五逆ノ人ナリトモ。向我懺悔シ二度不犯。我其苦ニ代テ阿鼻獄ニ入ラン。此人ハ我ヲバ地藏トコソ白セト消ゴトクニ隱レ玉フ。其邊且ク異香薫ジテ草木モ香ク侍ルホドニ。不覺雲ヲ蹈霞ニ從テ山頂ニ到テ奉拜シケレバ。興建誰トモ不知御長一丈計モ在ス地藏菩薩ノ聖像ニテ伽藍一宇アリ。先ニ奉見御僧ヨリハ御長コソ大ニマシマセドモ。御年齡ノ程同クテ思痩給ヘル御アリサマ少モ異ナルコトナシ。サレバ上人正ニ地藏菩薩ノ生身ヲ拜シケルヨト。六根懺悔ノ法ヲ修シ。三禮シテ左ノ御足ヲ蹈ミ下シ玉ヘルヲ。手ヲ伸テ御足ヲ頂キニ當奉ラントテ頭ヲ傾ケサシヨリ玉イケレバ。木像ノ御足ヲ引入レ玉イケル。此御心當ハ凡夫ノ境界ニ難辨者哉。其上人堂ヲ造リ再興シ玉ヘバ。代ノ人以テ丹誠ヲ運頗ル谷ノ響ニ預リケリ。其後在家出家ノ信誠ノ心アレバ。雲ノ間霞ノ隙ナンドニ相好圓滿シテ彼熱海エ影向シ玉ヘバ。炎氣急ニ散ジ猛火卽シヅマリテ時ヲ經テ乘雲峰ニ登玉フ御貌ヲ奉見タル族アマタアリケル。其靈像今ニ伊豆國日金ノ嶽ニ建玉ヘリ。其後

又隨人機奉見現相ニヨリテ。彼ノ熱海ノ里ニモ造立シ奉リ。又日金山ノ半腹伊豆ノ路ノ旁ニモ造立シ奉ル。願主各々ニシテ利濟區々ナリトゾ承リヌ。志ノ輩如是事跡ヲ疑念ナク信ヲ取テ一入ニ念ズベシ。

中古淡路國ニ住居シケル教僧圓照房ノ母。生在ニ更ニ以無善力。子息ノ僧圓照教力ヲ以テ常ニコシラヘ奉リテ念佛誦經ノ結緣ヲ勸ケレドモ。業因深ニ引テ法門ニ不入。善根ニ眼ヲ閉耳ヲ塞ケル。サレドモ遷化無常ニ追逼ラレテ衰老無愛ノ身ト成テ。妄執愛著ノ栖ヲ別。遙ニ思シ閻羅國ニ赴。闇々タルクラキ冥路。曠々トヒロキ原野ニ迷出ニケリ。子息ノ圓照僧母ノ平生無善ノ因ニヨリテ滅後ノ罪果思ヤルコソ忍ガタク。閉門戶世ノ有爲ヲ止テ。偏ニ亡母ノ菩提資助ヲ勤行シテ。誦經念佛シテ三寶證明ノ知見ヲ賴ミ奉リ。觀行ノ窓前ニ虛ナク。觀心ノ月ニ猥ナクシテ。一乘ノ文ヲ引見ルニ。凡ソ諸佛諸菩薩ノ本誓利益衆生ノ方便ハ等クテ成等正覺ノ計ト以テ一般ナレバ。何モ勝劣ハ在ネドモ。就一念彌陀佛卽滅無重罪ト金口ノ所說今世後世能引導スト。ハ覺王ノ金言ナレバ。寢テ斯ニ彌陀ヲ念ジ。寤テ亦地藏ヲ觀ズベシ。サレバ地藏菩薩ノ本願ニ爲母忠孝ヲアツクセントモガラハ其人ト吾ト一體ニシテ別ナシトモ。又若有人爲重業三尺ノ杖頭ニ地藏ノ尊容ヲ刻ミ草履一双ヲ添テ其人ノ墓ノホトリニ置ベシ。其人忽チ刀山ニ及ヲ不踏長夜ニ街ニ不迷ト云リ。如是アリガタキコトアルベカラズトモ。木ヲ求テ三尺ノ杖頭ニ地藏ノ僧ヲ造リ奉リ草履一足ヲ添母ノ墓ノ旁ニ置キ奉リ白シケルハ。是追善ニヨリテ纔宿善ナクシテ刀山ニ赴玉フトモ。此草履ヲバ蓮臺トシテ劍樹ノ峰ヲ飛。猶惡因ニヒカレテ黑闇ニ沈ミ玉フト

モ此ノ本杖ヲ先達シテ無明長夜ヲ出離シ玉ヘ。伏シテ願ハ圓照忠孝肝ヲ消ス。諸天爭カ憐ミ玉ハザラン。金口ノ說相明々タリ。亡靈何ゾ助リ玉ハンコトナカランヤト淚ヲ流シテ念誦シテ墓所ヲ去ヌ。其後十日バカリヲ經テ。日比彼ノ母ト親クシツル女房ノ事ノ緣ニヨリテ都ニ栖ケルニ。不謂夫ニ附テ越中ノ國ヘ下向シテ栖ケルニヨリ。古鄉ノ音信モ絕テアリツル女房ノ。圓照坊ニ來リテ語ルハ。或雨夜ノ夢ニ彼國立山ノ旁ヲ通リシニ。御坊ノ母君足ニハ鐵ノ木履ヲ蹈テ手ニ三尺ノ杖ヲツキテ見ヘ玉フヲ吾床敷モ又不審ニモ思テ。是ハ何ナル樣ニテマシマスゾト問ケレバ。我在生ノトキ一善ノナスコトナク慳貪ヲ宗トシタリシ報ニ刀ノ山エ被追驅身ヲ寸々ニ截斷ル。其ノ苦ミ言モ中々絕ヌ。然ルニ我子ノ圓照ガ加被力ヲ以テ此杖テ刀山ハ如陸地。足ニ鐵ヲ踏ヌレバ劔樹モ犯ス所ナシ。杖頭ノ地藏尊光明ヲ放玉ヘバ鬼王近クコトヲ得ズ。サレドモ苦ヲ逸マデニシテ。得脫ハ遙ナリ。願クハ圓照法花三昧ノ定力ヲ以テシテ且加ニ地藏尊ノ形像ヲ造立供養セバ永ク三界苦輪ヲ出ベシト慥ニ傳語シ玉フ告アリトテ淚ヲ流シテ語リ申セバ。圓照追善ノ杖頭地藏ノ引玉フニゾト。頓テ如法ノ法花三昧ヲ行ジテ地藏ノ像ヲ造立シ奉リ。母ノ追善得脫ヲ祈ル。其ノ結願ノ夜夢ミラク。彼ノ善ニ酬テ今地藏薩埵ト等ク都率ニ供奉スルモノナリト歡喜ノ容顏正シクシテ光ヲ放テ天上シ給ト思ヘバ覺ヌ。彌々倍增法樂ノ法施ヲ奉リ。自他俱ニ往生樂邦ノ修行ヲ成ジケル。サレバ一入父母ノ追善謝德眞ヲ以テ求バ。如是利生速ナルベキヲヤ。

續群書類從卷第七百十九

釋家部四

御質抄本

宮中眞言院後七日御修法事

一大唐第七主玄宗皇帝（睿宗皇帝第三王子）御宇天寶五年丙戌。不空三藏奉勅命。於內建立道場。卽名神龍道場。是內道場始也。

一第八主肅宗皇帝御宇乾元元年戊戌。依不空三藏上表。於內道場。被修息災增益護摩祕法。

日本第五十四主仁明天皇（嵯峨天皇第二皇子）御宇承和元年甲寅。大師准大唐內道場。奏聞公家。眞言院一區中立宮中。以勘解由司廳爲曼荼羅壇。每年正月後七日息災增益法可勤修之由奏聞公家。件官符狀云。（續日本紀第三卷在之）

承和元年十一月乙未。大僧都傳燈大法師位空海上奏曰。空海聞。如來說法有二種趣。一淺略趣。二祕密趣。言淺略趣者。諸經中長行偈頌是也。言祕密趣者。諸經中陀羅尼是也。淺略趣者。如大素本草等經。論說病源。分別藥性。陀羅尼祕法者。如依方合藥服食除病。若對病人披談方經無由療痾。必須當病合藥依方服食。乃得消除疾患保持性命。然今所奉講最勝王經。但讀其文空

談其義、不曾依法。畫像結壇修行、雖聞演說甘露之美、恐闕醍醐之味。伏乞自今以後一依經法講。經七日之間特擇解。法僧二七人。沙彌二七人。別莊嚴一室陳列諸尊像。奠布供具。持誦眞言。然則顯密二趣契如來之本意。現當福聚獲諸尊之悲願。勅依請修之。永爲恒例。

承和元年十二月廿九日

從承和二年正月八日始修此法。大師於中務省令行御。此間申請勒解由司廳建立眞言院。于今無有斷絕矣。每月晦御念誦并十八日觀音供等皆是唐朝風也。晦御念誦唐朝之風事未決之今此教會則法王之肝心國之靈寶也。漢朝玄宗皇帝禁裏庭建內道場。盛學三密頓證之教。以爲天長地久之謀。世理政和之基。日域承和聖主中務省結祕密壇。殊修後七ケ日之法。以爲每年正月之勤。護國安民之源。移佛國風後。如是貫修久積。天下大平、利益彌新。海內淸謐、法之甚深。得而難稱。國之豐饒、職而在斯歟。大同元年大師御歸朝之後三十年。其間東寺寺務十三年。承和二年三月廿一日。於高野山御入定。其後東寺事。實惠偏可令知行也。

一承和三年五月十日。實惠補任律師并長者。是時僧綱十二人歟。

凡此御修法大壇阿闍梨。長者金剛胎藏隔年修之。前年東寺灌頂胎藏。次年御修法胎藏也。金剛界准此。然者此御修法甲年金剛界。甲年胎藏下云說アリ。此誤歟。乙年胎藏界也。

一修僧十四口除大阿闍梨定

東寺定額僧八人　末寺僧四人

八人四人事、依時不定也。又末寺僧不依臈次。着本寺定額僧下也。但天永四年成就院時。被止末寺伴僧云々。

長者入室弟子一人。舍利守料大行事一人

已上十四口之內。所作人八人。息災護摩。增益護摩。五大尊供。十二天。聖天。諸神供。舍利守。大行事等也。於護摩等所作人六人者。用本寺定額僧也、不用末寺僧。大行事。雖在十四口伴僧之內、不列座之。

一代々長者記、隨見付書之

後朱雀院
長久三年正月御修法。金 第四長者號觀音院 延尋大僧都、依權僧正成典故障俄令勤仕。此御修法自八日中始之。十五日後夜結願。

後三條院
延久元年後七日御修法。胎 濟延大僧都。自八日初夜始之。十五日結願。

白河院
承保元年甲寅正月御修法。金 良深僧都、今月 非長者 七日權少僧都成尊入滅。仍今年御修法。良深之時。今年十二月廿七日補長者。花山院孫 僧都准長者宣旨勤仕之。

白河院
永保元年辛酉正月御修法。行禪權大僧都。二長者 今年御修法。依東寺不慮之觸穢。不用例道具舍利等。仍奏其由。宣旨云。可借用圓宗寺仁和寺幷入道宮道具舍利等者。仍權大僧都行禪申請宮御道具用之。年首御願、及于二百餘歲 承保二年正月十四日起長者良深補長者 以後今有障碍。實可謂希代事歟。抑僧正信覺勤仕中宮御修法間、誂付行禪大僧都。令勤仕此御願云々。

應德二年後七日御修法。權少僧都定賢。去年

爲大風眞言院顚倒、仍於大膳職被行之。同 (三カ) 二年又於大膳職同修之。

讚岐院
保延二年。長者權僧正定海。依宣旨。於二條內裏二條東洞院二間。佛舍利幷袈裟水精念珠御拜見。關白殿下奉行。勅使藏人修理亮信範。權上座定俊。中綱定慶幷職掌宮國持參內。

一御修法奉行事

行事辨隨式文行御修法事

一御修法事可勤仕宣旨使者到來事

使者。永治記云。御藏小舍人也。

酒肴。同記云、差盃盤。

祿物。同記云。祿物。

勸盃人。同記云。權寺主寬成。(盛イ)

可饗應所 同記云、於東宿東妻差盃盤。

請文案。可尋之、

一番僧請事

請書案
東寺
請定
大法師寛信
右於宮中眞言院。被修後七日御修法伴僧。
可被參仕者請定如件。
永久二年正月一日
大阿闍梨權僧正法印大和尙位寛助
請書案雖有樣々。可付此樣歟。
請定
某甲阿闍梨
右宮中眞言院明年正月後七日御修法伴僧
請定如件。
年　月　日　　行事
阿闍梨在判
宮中眞言院
圓成寺

右後七日御修法番僧依例可被參仕之狀如
件。
延久三年正月二日　行事大法師
阿闍梨權少僧都在判　小野僧都成尊
宮中眞言院
嘔請
寛信已講
右明年後七日御修法伴僧嘔請如件。
元永二年十二月廿八日
阿闍梨權少僧都法眼和尙位嚴覺
請書使東寺職掌
永治記云。以使者觸申大僧正云。(言イ)召給東寺
職掌。可放伴僧請書。返報云。只今示遣別
當律師許。可被送。者今日爲吉日之由。宗明
入道擇示。仍先以當寺下部遣長朝仁和寺良勝
白河阿闍梨等之請書。乃至東寺職掌三人到來。各
給酒肴。先請小野增俊言海等。

一眞言院阿闍梨房鋪設事
同記云。次以件職掌下知東寺。權上座定俊云。每事率爾也。鋪設等倍先例多可令運眞言院者。猶有不足者。簾疊等少々自此運送。
一大行事
仁平記云。先大行事惣在廳行俊早參整事。
永治記云。以信舜爲大行事。下知明日事等。
一請使事
永治記云。又以二郞丸爲本供請使。遣行事所。令沙汰供米御明等事。
一參眞言院事。八日參也。權僧正寬覺初年正月欠日也。仍七日夕參。眞言院定置法務之時又以如此。
對限。仁平記云。長者申時許令參入眞言院給伴僧等同參住宿所。永治記云。未刻參眞言院。
裝束。永治記云。椎鈍裝束。
共人。同記云。前駈六人。騎馬童二人。中童子六人。大童子等扈從。次威儀僧車十餘輛。自門他門八同參歟
參入門事。永治記云。入於待賢門。著長者宿房。
一佛像道具等事佛舍利同從東寺奉渡之
仁平記云。五大尊十二天等圖像幷道具等皆以自東寺相具。所司一人中綱職掌等八日被奉渡之。大壇打鳴。長者令相具給所也
永治記云。東寺中綱持來道具韓櫃。所司職掌等須相具也。打鳴者大阿闍梨相具。是例也。
一壇場莊嚴事
（原本圖在此間今隨便宜移置）
已上指圖仁平二年忍辱山僧正寬遍之時所被修之圖也。但隆海秘少々事書付之。彼記云。片壇不引五色。當壇引五色。五大尊十二天御前各立前机一脚。其上金剛鈴閼伽器一前佛供二坏居之。同各被立燈臺二本。大阿闍梨不令渡前。堂莊嚴大略小行事等調之。大阿闍梨令渡給之後。開朱御唐櫃。佛舍利被安置。金銅塔幷鈴五貼三貼獨貼金剛盤輪一口羯磨四口橛四枚五色糸二帖。以短一糸者結舍利塔被付長者御封。小行事請取。相具舍利守皆以奉渡之。

嘉承記云。先當日申剋許。大阿闍梨入寺僧等參入眞言院。次仰預僧令堂莊嚴之。五間四面堂。母屋五間除正面三間。以苫搆(引イ)廻之。正面三間以幕引之。東胎藏。西金剛界。兩壇如恒。今年被行金剛界。仍莊嚴兩壇之。壇中央置佛舍利。正面西柱(下)立八足(机)置御衣莒。母屋北三間中央不動。東間東金剛藥叉。西降三世西間東軍荼利。西大威德西庇向北息災護摩壇。同庇戌亥角向東增益護摩壇。南庇立長床爲伴僧座。胎藏東爲上。金剛西爲上。東庇懸十二天。以北爲始。次多聞自在帝釋火天炎摩羅剎水天風天。南折壁日天月天。東日。西月北折壁梵天地天。東梵天。西地天北庇丑寅方聖天供壇。向東堂莊嚴如此了。

永久記云。八日早旦。東寺佛舍利道具等被渡。初夜被始行也。大壇中央置舍利塔。其前置八幅金輪。次立中臺。花瓶四角置羯磨各一口。同立瓶。西面供閼伽器。餝隨方供養。金剛盤上立五瓶金剛鈴五貼金剛杵三貼獨貼如常。四角打金剛橛。從東北角引五色糸。西庇中間塗造息災護摩壇。西北角塗造增益護摩壇。各向本方。調隨方供。兩壇中間北壁代懸五大尊。中央不動。左東降三世。金剛藥叉。右西軍荼利。大威德。北戶東脇爲聖天供處。東壁東北角毘沙門。次伊舍那。帝釋。火天。琰魔。羅剎。水天。風天。南壁東端日天。西端月天。北壁東端梵天。西端地天。皆立小壇一脚。調五供。天壇左方從東第二間置御衣。在八足上。其前在後加持座。

保安記云。入室弟子令持佛舍利。大壇中央立佛舍利塔。其前立中央瓶。隆海私云。中瓶并輪前後違永久記如何可付何乎。「廣澤中瓶前輪。小野輪前中云々。可尋決之。」次置輪四角置羯磨各一口。瓶如常也。前方鈴杵獨貼三貼又如古儀。大壇南端爲御衣所。其前置香水桶。北壁代懸五大尊。次第如常西廂中間塗造息災護摩壇。北面

西北角塗造增益護摩壇。東向北戸東脇爲歡喜
天供所。東向東壁懸十二天。東北角毗沙門。次
伊舍那等。北壁西梵天。東地天。隆海記私云。梵天地天東西
違常樣如何。南壁東日天。西月天。南廂立長床爲作
僧座。金剛界西上。胎藏東上。
平等房法師說。十二天五大尊掛專。承仕所課
強不沙汰事歟。
永治記云。堂莊嚴儀。御堂五間四面。南向檜屋
有板敷。四面庇者是土也。母屋東第一間西向
有胎藏曼荼羅。西第一間東向有金剛界曼荼
羅。各立壇脇机禮盤燈臺等。(イナシ)今年金剛界行法
也。酉剋以良勝阿闍梨令餝壇。開道具唐櫃。
取出金銅塔并鈴。(鈴以下至又六十二字異本作佛具等)五鈷。三鈷。獨鈷。金剛盤。
羯磨橛。五色糸等。中央立塔。後移鈴杵。前子細在下。前
安花瓶。次置輪。自餘物等安置如常。四面閼
伽器。塗香。灑水器。佛供器十六坏。又累代之
物也。當日從東寺寶藏所請來也。佛供之爲

體。器大飯小。裏以焼弱。尤可復舊規事歟。母
屋東西北三方(イナシ)及南西(イナシ)左右間。引廻淨薦。號壁代
南中三間曳布幔。北壁代兩壇中間懸五大尊
像。中央不動。左降三世。金剛夜叉。右軍荼
利。大威德也。(各以下六字イナシ)各居佛供二坏。從母屋西第二
間傍(イナシ)北壁代有一搮手半孔雀明王像。仁平記朱雀院御本云々件像圓融御願也云
云。居佛供二坏。同間南第一柱東下立八足
机。机上置御衣。第三間西柱東下敷疊一帖。
爲阿闍梨後加持座。西庇中間塗造息災護摩
壇。西北角建立增益護摩壇。各向本方。橛杓箸五色糸
大阿闍梨(庇イ)北戸東脇爲聖天供所。向東方。供物如
常。天像并有具在本院。東壁十二天。東北角懸毗沙門。
次伊舍那。帝釋。火天。焔摩羅刹。水天。風天。
南壁東日天。西月天。北壇東梵天。西地天。五
大尊十二天皆立小壇一脚。(イナシ)各居佛供二坏。又
供金銅閼伽器。件閼伽器。故成就院大僧正被調進之云今日又自東
寺所持來也。胎藏壇又居佛供二坏。○南庇中

三間傍南柱立床。敷疊爲作僧座。

（重一間卑𥨧）東庭壇北門北柱邊西面。伊舍那天。次帝釋。次火天。

次焰摩。次水天。次梵天。次地天。南庭北面。日天東。月天西。

北庭南面。毗沙門東。風天西。

近代樣。

北面南向。

雲 地天。自西始　乘雲。左手捧器花。右手作拳。有二人眷屬。

鵝 梵天。乘鵝。右手持蓮花。左手拳當腰。有二人眷屬。或說四臂。

鬼 多聞天。西向東第一。結跏趺坐。坐天女形。二手掌。左手捧塔。右手持寶杖。有二人眷屬。隆源私云。或古記。以自在天爲始。次多聞。自餘天等。此說無相違。

黃牛 伊舍那天。乘水牛。右手持三股杖。左手捧器花。有二人眷屬。

白象 帝釋天。乘象。右手持獨股杖。左手拳當腰。

青羊 火天。如常。有二人眷屬。

水牛 琰魔。乘牛。右手施無畏。左手持人頭幢。有二人眷屬。

白師子 羅刹天。乘師子。右手持劍。左舒頭中二指向外。餘三指屈。有二人眷屬。

水天。乘龜。持物如常。有二人眷屬。

黿 風天。如常。

七鵝 月天。如常。有二人眷屬。

三馬 日天。乘三馬。持物如常。有二人眷屬。

又說。北庭二體。東梵 西月 南庭二體。東地 西日

東庭壇四間八體自北懸之。先自在。次多聞。

次風水羅琰帝火。

一 舍利塔事

仁平記云。次於御宿房長者相具凡僧別當。佛舍利被入調塔。以五色糸其上ヲ重々ニカラムテ付長者御封。召寄小行事令持舍利御塔。舍利守相具前。立舍利御塔御堂南面。入自東戶。安置御舍利於堂大壇中央。

永治記云。舍利二瓶入錦袋一條置。居莒持之。居莒者置右（左イ）脇机。舍利奉安塔內。安件（イナン）舍利先達闍梨一。小野僧正着入三衣莒。參上安塔

中。每時持歸。成就院僧正者入塔中。以五色糸縛塔。件系在韓櫃。(イナシ)又說。修法之間安壇上。舍利守者只持三衣莒。每時相從。先師依此說。醍醐(勝以下五字イナシ)勝覺定海兩僧正者只入居莒安之云々。置御塔之條有紛失恐。又乍置塔安居莒之條無其謂歟。予隨小野之說。但中央塔甚遠每度出內有煩。仍移塔(イナシ)於鈴杵之前安舍利云々。持歸之後入韓櫃。置大阿闍梨之枕上。每度鏁之。

一廻文事

阿闍梨入寺僧之中。被定所作兩壇護摩十二天聖天五大尊神供。

一淨衣事

自行事所送之。

永治記云。件淨衣年來久絶。而成就院僧正寬助奏達之後已無闕怠。私云。[illegible]承三年令奏達歟。

仁平記云。大阿闍梨伴僧承仕駈仕等淨衣。自掃部寮被送之。私云。可尋決之。

一香藥事

自行事所送之。有記云。自藏人所被送香藥等云々。永治記云。香藥支度近代長者不被獻。而天仁三年小野權僧正進上兩壇護摩香藥支度。仍寬信去七日就行事弁進上之。件僧正支度案文。

注進　眞言院後七日御修法香藥事

合

一息災護摩壇料

五寶　金　銀　瑠璃白　眞珠　瑟々代螺貝

五香　沈水　白檀　龍腦　薰陸　白膠香

五藥　人參　黄精根　甘草　遠志　白朮

五穀　稻穀　大麥　小麥　菉豆　胡麻

一增益護摩壇料

五寶　金　銀　瑠璃黄　眞珠　水精

五香　白檀　鬱金　蘇合　丁子　靑木香

五藥　哥梨勒　桂心　地黄　苟杞　天門冬
五穀　稻穀　大麥　小麥　菉豆　小角豆
右注進如件
天仁三年正月五日　行事大法師（範俊時支度也）
右支度不知雜人。
注進　眞言院後七日御修法香藥等支度
五寶　金　銀　瑠璃　眞珠　水精
五香　沈　白　薰　鬱　龍
藥種　（白朮　人參　黄精根　遠志　苟杞　木蘭　甘草　地黄　訶梨勒　桂心）
蘇　蜜　名香沈　白檀　丁子　各一兩許
淨衣十五領白色。自餘如常。
右注進如件
年　月　日　行事　阿闍梨
（天暦御記歟）眞言院御修法所請雜香事
龍腦香十兩　丁子香十兩
沈香十兩　白檀香十兩
薰陸香十兩　蘇二壺

蜜　二升　已上半減給之。從納殿下之。
永宣旨事
宣旨十八枚　司人有永國時
大藏省五枚　大膳職二枚　造酒司二枚
大炊寮一枚　掃部寮一枚　民部省一枚
圖書寮一枚　左京職一枚　右京職一枚
西寺一枚　東寺一枚　木工寮一枚
大藏下
絹四十六疋　綿百十八屯　調布七十二段
商布七段　綿布一斤
大藏下
絹三十疋　綿三百屯　練糸一納一兩
晒布八枚　紅花大一斤百兩一分兩子玖斗
藁十九荷直　薪五荷直
下大藏
糸二十鈎　綠絹四丈　細布一段　調布一
段

下大藏
調布伍拾伍段貳丈伍尺　庸布拾漆(四イ)段　商
布捌段
下宮內
鹽(四イ)漆斗貳升捌合　醬肆斗壹升漆(四イ)合　醬四
斗六升　醬汁二斗八升　海藻(ニキメ)滑海藻(イタリン)五十
五斤
胡麻子一斗二升六合　茄子七升　明櫃十
五合　折櫃廿七合　陶坑十五口　陶坏五
十口　瓫卅口　瓶疋合二　明戶十口
手洗十口　汁精二斗五升
下大藏
木工中殿二口
下宮內
胡麻五斗　大角豆一石八斗五升七合　大
豆四斗二升　小豆一石一斗八升　大麥小
麥各四斗二升

左弁官下諸衞府
　應採進時花護摩桑木楊枝等事
　左近衞府時花肆斗八日
　右近衞府時花肆斗九日
　左衞門府時花陸斗四斗十日 二斗十四日
　　護摩木貳荷楊枝肆拾枝
　右衞門府時花陸斗四斗十一日 二斗十四日
　　護摩木貳荷楊枝肆拾枝
　左兵衞府時花肆斗十二日
　右兵衞府時花肆斗十三日
右左中弁藤原朝臣爲隆傳宣。左大臣宣。始自
來八日迄于十四日。修眞言法所料。依例令採
進者。諸衞府承知。八日早朝採進。治部省不
得闕怠。
　　永久六年正月四日　　右大史三善在判奉
　美作國
可奉下綿佰拾捌屯薪拾伍荷事

右去年十二月　日會講。權右中弁藤原朝臣
伊通奉下左官定。來年正月八日御齋會。修眞
言法所料可下之狀如件。可請文取之。

下野國

可奉下細布壹段調布陸拾段貳丈伍尺商布拾
伍段紅花壹斤拾肆兩支子玖斗志木綿壹斤事
右去年十二月　日會講。權右中弁藤原伊通
奉右官定。來正月八省御齋會。修眞言法所料
可下狀如件。

能登國

可奉下綿貳佰屯調布陸拾段絲貳拾鈎曝布捌
段練絲壹鈎壹兩練法肆丈事
右去年十二月　日會講。權右中弁藤原伊通
奉左官定。來正月八省御齋會。修眞言法所
料可下狀如件。可取請文之。

安房國

可奉下絹漆拾壹疋　櫜拾玖荷　庸布拾漆段
事
右去年十二月　日會講。權右中弁藤原伊通
奉左官定。來正月八省御齋會。修眞言法所
料可下狀如件。可取請文之。

安房國

可奉下綿佰屯事
右去年十二月　日會講。權右中弁藤伊通奉
左官定。來正月八省御齋會。眞言法所料可下
狀如件。可取請文。

攝津國

可奉下明櫃參合折櫃貳拾壹合事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下狀如件。可取請文之。

遠江國

可下滑藻伍拾斤事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下之狀如件。可取請文之。

越前國
可下海藻伍拾伍斤事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下之狀如件。
備後國
可下鹽漆(四イ)斗貳升捌合事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下之狀如件。
上野國
可下芥子漆(四イ)升事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下之狀如件。
備後國
可下醬肆斗壹升事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下之狀如件。
備後國
可下滓醬肆斗漆升事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下之狀如件。
可下陶器佰拾玖口事
右自來八日。被始行八省御齋會。眞言供所料
可下之狀如件。
以下闕
一加供物送文案
關白太政大臣家政所。左右大臣家如上也云々。
奉送
米卅一石五斗下文
餅百八十五枚下文
右眞言院御修法所加供料奉送如件。
年號月日
一供料支配

眞言院後七日御修法本供支配
合卅二石五斗
九石大壇供幷護摩五大尊十二天壇等料
二石聖天供料
三斗片壇佛供二坏料
三石五斗大阿闍梨御供料
九石八斗伴僧幷大行事等料日別七斗
九斗六升承仕五人食料
八斗駈仕五人食料
三斗左右衞士二人食料
六斗六衞士花料
五斗小行事供料
五斗東寺壇具運料
二石物請二人給
一石近代五斗二種粥料
已上卅石三斗六升殘一石八斗四升
油一石三斗支配

四斗大壇幷十二天五大尊御明料
七升聖天壇料
七升息災
七升增益
七升大阿闍梨御房油料
二斗九升四合伴僧十四口房油料日別二升一合
一升供所
一升小行事
二升物請二人料但人別一升
三升五合御房中所々料
以上九斗四升九合殘三斗五升一合
長治二　正
一大壇承仕事
仁平記云。大壇承仕名號小行事。自往古大師御時相傳譜代者也。又有承仕。同譜代者云云。
永治記云。當院承仕慶實。號小行事。廣隆寺住僧譜代者也。

一佛供事
仁平記云。兩壇佛供各十六坏。汁菓子幷後夜粥等居事如常。但結願之時惣一百四坏。佛供不居之。五大尊十二天御前合立花机一机。其上金銅閼伽器一前。佛供二坏居。同各被立燈臺二本。聖天十二天承仕駈仕。東寺職掌勤仕之。護摩二壇承仕。各護摩師所相具也。
任覺時記云。供具シタ、ムル事ハ職掌勤之。阿闍梨各相具承仕一人。細々事等令勤之。
永治記云。凡佛供御明者。行事官下知。諸國所下行也。佛供者東寺職掌(イナシ)一人。每年相替勤仕。其名(イナシ)曰勝。其中聖天壇佛供御明者(イナシ)。別職掌一人所奉仕也。大壇。五大尊。十二天。御明者。小行事奉供。護摩二壇御明者。其阿闍梨之承仕各以勤之。
一佛布施事
兩壇護摩壇五大尊孔雀明王十二天聖天。皆悉置佛布施卅三裹。
一堂中鋪設裝束之事
永治記云。其掃部寮之所課。幔者諸國之濟物也。
仁平記云。又自掃部寮大幕半疊閼伽桶伴僧座疊被送之。
一宿房等修理事
永治記云。修理職加宿房修理。又作伴僧等也炭櫃立處々於切懸。件職寮使等長者各給酒肴。
一御修法間雜役人事
永治記云。此間左右京職。每日各催獻人夫二人。令宛徭役(イナシ)。供所二人。政所二人。又東寺職掌(イナシ)每日二人參仕。勤仕雜役宛給食事。
一宿直事
看督長二人。每夜宿直候于兩門。又給酒肴。此院人居相僻。殊有恐怖。仰元興寺久世庄。

令勤仕兵士。

一御衣事

次爲御加持被渡御衣。以藏人爲御使。御衣被渡以後被始開白時。

永治記云。八日亥時藏人源俊保持來御衣。入塗莒(肴イ)羞菓子酒盃先例也。其共人。公役瀧口御藏小舍人仕人等。〇又給盃酌。

仁平記云。藏人相具御藏小舍人。被奉渡御衣於御堂。藏人參著長者御宿房南庇。藏人前居菓子幷酒器。御藏小舍人幷御衣持等賜酒肴菓子。藏人退出之後被始御時。

一時間裝束事

每時大阿闍梨淨衣之上著平袈裟。伴僧雖須著平袈裟。近代著五條。是後遲之一也。淨衣今夜雖出來。隨出來自上﨟先令著之。自餘者椎鈍衣著之。指貫如常。

仁平記云。御修法間長者每時令相具三衣莒給。件役宰相公覺遍所勤仕也。長者令登禮盤給之時。三衣莒持大阿闍梨左脇机砌步寄蹲踞置箱事了。大阿闍梨御出堂時。又取三衣莒參仕御後。問記奥云。三衣莒開白時置之。七日間不取出。結願之後寄伴僧末座取之私云。相違如何。但是二說也。

永治記云。大阿闍梨淨衣之上著平袈裟。後時同之

一御修法始行事。權僧正勝覺初年正月八日依爲欠日自七日參住眞言院。八日初夜時始之。御手代令修之。

仁平記云。每事調了。小行事吹法螺。付其聲伴僧等入自御堂後戶集會。次長者令入自南面東戶給。

永治記云。承仕小行事弟子吹螺。諸僧(著平五條イ)參上。大阿闍梨入從南(庇イ)而東戶暫著壇前座。舍利守前行。此御修法者。古者從八日晨朝被始之。近來者初夜始之。

永治記云。承保三年勸修寺法印記云。(イナシ)從後夜始行云々。上古長者七日參入見物白馬者。近

年自初夜勤修也

一御修法行儀事

平等房説偏付兩界行之〻五悔九方便等如常。勸請禮佛等不加本尊句。伴僧佛眼大日藥師正觀延命不動各百返。其後吉祥天ヲヨム。金打後一字。

永治記云。阿闍梨先拜胎藏壇。次拜金剛界。著禮盤。每時如此當年金剛界下座時本壇三禮行壇一禮行法如常。前方便。有表白之詞。隆海私云。古記表白爲鎭護國家勤修吉祥御願。勸請無本尊之句。隆海私云。或説云。大聖不動威怒王四大八大諸忿怒。初夜日中勸請。後夜發願。又聖朝安穩增寶壽　天長地久成御願云々。

仁平記云。開白作法如常。表白神分了。祈願五悔勸請如常。但勸請無本尊句。後夜時發願。　本尊聖者大聖不動大悲明王四大八大諸大忿怒云々。普供養三力。了金一打。次佛眼眞言。十三口伴僧等同音念誦。(・散念誦イ)

永治記云。伴僧行法之間令誦七種眞言、・佛眼。大日。藥師。大咒延命。不動。吉祥天。一字。此中吉祥天眞言多念誦之。伴僧恒例滿(任イ)七種咒。(イナシ)予依小野之(イナシ)説。(・延命眞言之次誦イ)(大阿闍梨所作也イ)・加聖觀音咒。誦八種眞言。私云平等房説幷寛遍之時觀音眞言加誦之。永久記無觀音眞言。　隆海私云。振鈴後護摩師幷自餘小壇所作人等各可寄也。

仁平記云。振鈴以後。念誦大日藥師大咒觀音延命不動。已上各百返。吉祥天千返。一字百返。後供養。護摩了後無程行之。四智讃。無他讃、仁平記不動讃。

永久記云。讃。心略。加唵字。次不動讃。禮佛唱五大尊梵號。不動一反。永治記。禮佛此定也。寛承記。加吉祥天云々。後夜時。胎藏時無。後夜偈。金剛界在之。

或記。讃。胎藏心略不動金剛四智不動禮佛兩界共加五大尊。不動三返

一時刻事

後夜時。天曙修之。止勸請發願也。日中時午時修之　初夜時戌時　三時。皆聞螺音諸僧參入。

一御衣加持事
平等房說。初後夜御加持。下禮盤向御衣護身發願。不動眞言。嘉承記。初夜後夜有御加持。不動咒。
仁平記云。次大阿闍梨下座。向御衣發願御加持。大壇南脇有御衣。作僧不改座同音加持。被用不動咒。次事了各出堂。
本尊聖者大聖不動大悲明王四大八大諸大忿怒。初後夜在御加持。日中無之。
永治記云。大阿闍梨行法了有後加持事。先阿闍梨向御衣發願。其詞云。至心發願。唯願大日。本尊界會。大聖不動。四大八大。餘句如常。但可存略之。
次誦不動咒。三百返許歟。後夜時御加持無。發願如常。
一二種護摩事。日中時佛供十六坏菓子等在之。燈明常燈也。結願之時無破壇作法云々。
仁平記云。概杓箸五色糸等雜具皆以令各護摩阿闍梨隨身歟。任覺時記云。護摩佛具無之。以黑器等備之。
永治記云。件護摩概杓箸五色糸大阿闍梨隨身。自餘物具本院在之。私云。兩記相違可尋決。但護摩阿闍梨可具歟。於西庇定額僧上蔣三時修之。本尊眞言各千返。
息災以不動爲本尊向北。西庇中程也。
增益以吉祥天爲本尊向東。西庇端也。
平等房說。大阿闍梨振鈴之後。二種護摩阿闍梨可寄也。無念誦作法。又不安本尊。息災護摩諸尊段五大尊後火天段所地天。本尊段不動尊。增益護摩諸尊段吉祥天四天王後火天段所地天。本尊段吉祥天。八葉印眞言如常。四天王惣印二大外縛二地水內縛二火風開立之。眞言セムハラ惹レムタラソハカ。息災增益等護摩壇佛供各十六坏。汁菓子幷後夜粥等居之如常。但結願時不居佛供。

一五大尊供事。尊別佛供二坏。燈明常燈也。
三時也。但不行供養法。次第誦普禮眞言禮
之。五大尊各作印誦明也。或初夜一時修之。保安記云。先德云。五大尊供一時日中。近代三時云々。
仁平記云。五大尊所作人立從伴僧床。兩壇
中間步進。乍立兩界一拜了。金年先金。胎年先胎。先不
動尊步寄前乍立三度拜之供之。次降軍大金
次第供之。如本坐伴僧床。
一十二天供事。天別佛供二坏。燈明常燈也。
初夜一時乍立次第供之。如五大尊供。
平等房說。十二天五大尊供各前三度禮拜シ天
草々念誦。本明百返讀之。
一聖天供。佛供四坏。燈明常燈也。
仁平記云。聖天供後夜日中二時修之。於聖
天壇之本尊者。從往古被安置眞言院歟。始
久安六年付御修法道具被送東寺云々。
永治記云。初後夜二時行法如例。天像幷物
具在本院。隆海私云。初後夜二時事違常。作法如何。或記云。後夜日中可付此尊歟。無別佛具歟。黑器等用之。磬臺有之。
一諸神供
初中後三度修之。於院南築垣内行之。胎巽金坤不築壇。只於庭上行之。
一十二日加持香水事
嘉承記云。十二日丑尅。仰預僧令汲香水。神泉苑水云々。先々汲造酒司水。先自十二日後夜時被始行御藥
加持。或初夜時始之。御衣加持了後。大阿闍梨伴
僧等。皆持楊枝起立。
次大阿闍梨發願云々。
至心發願　加持香水　得大良藥　護持聖王
〻〻〻　天長地久　增長寶壽　恒壽快樂
無邊御願　決定成就　天下法界　平等利益
五大願之次。以不動咒加持香水。
十二三四合三日九時加持香水也。
永久記云。十二日後夜。三日九時加持香水
被始行之。御衣前置香水桶。在机上。其上

置牛玉杖一枝。伴僧料在板敷上。大阿闍梨香水桶前捧杖立。即發願。次五大願。次不動眞言。慈救咒。大阿闍梨著平袈裟。持三衣莒。舍利守持三衣莒。後夜時以手替被行。著本座。後加持。但無發願。加持香水立士發願。私云。伴僧事歟。又手替可立士歟。

保安記大體如此。

已上三記皆成就院時記也

仁平記云。次十二日始自初夜加持香水。但香水被入神泉水。香水桶被安置高机之上。其上覆白布。但御加持了以後。長者向香水捧牛玉杖乍立發願云。至心發願　加持香水　得大靈驗　護持聖王等。并五大願。加持被用不動咒　十三日伴僧自床下立。同捧牛玉杖加持香水。次事了出堂。加持香水三日九時也。

同記奥云。以十二日丑刻汲神泉水承仕役居之。同朝覆布。自同日初夜之時後加持。以後長者取牛玉杖乍立發願。五大願シテ以慈救咒令加持香水給。十三日伴僧等自床下取牛玉杖立士。同以慈救咒加持香水。如此自件初夜時迄于十四日結願之時在加持香水。十四日被運御時二時。然者件日五時也。仍相當三日九時歟。

永治記云。十二日丙午未明。御衣机前置香水桶。案机上。小行事之所課也。酌神泉水入淨桶。以布覆之。其料布一端承仕申請。雖不知先例下給了。牛玉杖倚立机邊。永久三年記置桶上伴僧料置板敷。日記置折敷上件香水。成就院僧正永久五年保安三年兩度。從後夜時被加持之。三日九時。其儀無難。而院嚴阿闍梨云。自十二日後夜加持者。曩昔御修法。自八日曉始修。十四日夕結願之故也。近代自八日初夜行之。然者自十二日初夜加持。至于結願時可滿九時歟者。此說可然。仍從初夜加

持。但可尋近例也。其作法。大阿闍梨御衣加持之後。立香水桶前。捧牛玉杖伴僧等下床立地同捧杖。阿闍梨發願。其詞云。

至心發願　加持香水　得大靈驗　護持聖王
消除不祥　玉體安穩　無邊御願　決定圓滿
宮內安穩　諸人快樂　天下法界　平等利益

次五大願了加持香水得大靈驗云々。

次誦不動咒加持香水。百返許。

重壽阿闍梨記

眞言院後七日先後加持。

仁和寺僧正幷花藏院僧都。三時加持御衣。但(イナシ)香水加(イナシ)持。從十二日後夜時至于十五日結願時。三日九時加持之。

禪林寺僧都。後加持初後夜幷日中。加持香水除日中有初後二時。

又僧正僧都御香水加持樣大阿闍梨幷伴僧下立土上加持之。其詞云。

至心發願　加持香水　得大靈驗云々。卽加持之。切聲。

石山僧都御樣

大阿闍梨立板敷上。餘僧立土上加持之。

其發願詞云。

至心發願　加持香水　得大靈驗　護持國土
消除不祥　玉體安穩　無邊御願　決定圓滿
宮內安穩　諸人快樂　天下法界　平等利益

次五大願已畢。加持香水得大靈驗云々。而後加持香水發願音引如壇上音言。

一結願事　或記云。無結願事由云々。可尋之。

御修法結願自加持香水後歟前歟。平等房說。阿闍梨意也。成就院大僧正十五日結願令歸給。一時運煩之故也云々。雖然。嘉永記十四日初夜運時御結願了。卽參內裏。然者可隨體歟。

仁平記云。十四日之內十五日分被運二時。

十四日申刻許結願云々。作法如常。但御卷數件僧交名相具一枚而被立万太羅左脇。
或記云、十五日後夜結願。不居佛供。
或記云。十四日夜加持香水之間。修僧等著床念誦也。
一十四日夜加持香水作法。在別。
一十五日朝事等
仁平記云。佛舍利幷道具等如數被取入唐櫃。
在日錄等
永久六年正月後七日御修法道具目錄
五鈷金剛杵一口　五鈷鈴一口
三鈷杵一口　獨鈷杵一口
輪一口　羯磨一口
橛四枚　金剛盤一口
商佉一口　金銅壺四口
覆面二帖　茶垸壺一口
五色糸二帖　水精念珠一連。在筥。
金銅塔一基　御舍利二壺。在錦袋。
以前目錄如件
大阿闍梨權少僧都嚴覺。勸修寺僧都也。「從仁和寺傳之」
元永三年正月後七日御修法道具目錄
五鈷金剛杵一口　五鈷鈴一口
三鈷杵一口　獨鈷杵一口
輪一口　羯磨四口
橛四口　金剛盤一口
商佉一口　金銅壺四口
五色糸二條　茶垸壺一口
覆面二帖　水精念珠一連。在筥。
金銅塔一基　佛舍利二壺。在錦袋。
以前目錄如件
大阿闍梨權少僧都法眼和尚位在判嚴覺歟。
私云。已上請僧目錄。在裏書記。道具目六等。長者每年記錄納道具唐櫃云々。
東寺所司一人唐櫃持二人請取之。各在例錄。所司綾一

疋。唐櫃持二人各廨布一段。被還置了。同朝巳刻許行事藏人一人幷御藏小舍人等來請取御衣等矣。如前藏人著南庇同居菓子。又盛粥一坏。居折敷別居之。酒器同居之。御卷數一棒挿伴僧交名一枚。或人云。ヨコサマニハサムナリトイフ可尋也。香水入土瓶莊以日影。件御衣御卷數香水等藏人幷御藏小舍人等請取之退出。長者必遇藏人。其後令還本房。大行事後暫留眞言院致沙汰。
永治記云。早旦供小豆粥。膳男儲之先例也。
次甄錄道具。注修僧交名。交名裏記此間事。件目錄等納韓櫃。撿封返納東寺藏。中綱下部等參上請取之。所司須參也。
次勅使藏人俊保來臨。任例勸酒。下部等同前。御衣御卷數伴僧交名副卷數香水等。付勅使令進上之。件香水入白瓷瓶。以天門冬苔葛等餝之。置三岐枝上。是膳男所課也。件香水主上入御湯令浴給云々。巳刻出眞言院奉謁民部卿卽以歸寺。

一諸國濟物事
永治記云。以大行事令分別伴僧等。近代所宛徵少也。今度多令支配。各許容云々。舊記。關白大臣家等加供物亘多也。以送文直付眞言院云々。今年不到來。或者云。諸卿加供如形付行事官。行事官支配云々。可尋之。

一大阿闍梨可沙汰事
永治記云。七箇日之間。送伴僧。食事等。後夜味曾水。朝夕饗二度。朝者高坏溫飯。大行事調備之。夕者懸盤美麗饗膳。勸修寺僧等勤之。
又初夜粥漬。高坏以上成就院僧正之例也。
又伴僧從僧料每日兩度。皆悉賦算給之。
又民部卿每日被送炭薪等。仍日別引炭。先例不然。又菓子隨見來分與之。
永久記云。七箇日間。初日炭少々伴僧宿所

被引也。朝夕在饗膳。懸盤。後夜味曾水。初
夜粥漬。高坏。七ケ日間。一兩度交菓子等。
被送賜(イナシ)伴僧。
右後七日御修法外儀作法。或依師傳。或任
管見抄之。於所修法者。依爲一宗大事不記
之。併在口傳而已。
承安三年十二月日

御質抄　末

十四日夜加持香水作法。有御物忌之時被行南殿儀。多分清涼殿儀被行之。
後七日御修法十四日運明日。十五日後夜日中之
二時有結願。次大阿闍梨爲加持香水參內裏。
著赤色表衣或香染裝束。可依人歟。著大師御
請來之衲衣。或不著。可任長者意歟。持曩祖付屬之五貼。兼
又持水精念珠矣。健駄穀子袈裟者。是則金剛
智三藏從南天竺持來。師資相承而于今在東寺
寶藏。是鎭護國家之印信。萬生歸依之靈寶也。
五寶五貼。著佛舍利。本是金剛智阿闍梨轉付不
空三藏。三藏又轉與青龍寺和尚云々。又付屬
弘法大師。受持頂戴。福利無邊。外拒怨敵。
內伏煩惱矣。
水精念珠。今雖有東寺道具之中。不知其由
來。或人云。件念珠。若是惟長春道等之所令
奉送歟云々。可尋決之。
長者大阿闍梨若參御齋會之時者。從布施堂。

大極殿後五間登廊北有五間卯酉屋。名小安殿。諸僧共參內裏。不然之時
者。諸僧參會右兵衛陣之後。從眞言院參也。
於机前立右膝安扇。扇上置念珠五貼等。於袖
內護身。地結。天結。虛空網。火院。不動。
降三世業。次執杵珠等立。少許曲腰加持香水。
又說於机前立二膝云々。
祕傳云。
於清凉殿被行之時。跪勤仕之。於南殿被行之
時。立勤仕之。但少許曲腰。
自餘祕事用心等在口傳耳。
南殿南向殿也。件殿作法如永治記。彼記云。
從東第三間立僧綱兀子。西面南上同第二間立論
匠兀子。西面南廂中央東第一間立公卿兀子。文
諸僧著座了。長者持相承五鈷水精念珠立自床
子。經僧綱座前。過論匠座二之中。寄香水机
下。此有二說一隨便宜在參。一過論匠座二之中向正面間參。折右膝著地。立左膝
也。或右膝立。或二膝立。或二膝著落地。不脫草鞋。扇上置五鈷。

護身結界。平等房說。此時不置數珠。是清冷
殿作法也。平等房說。淸冷殿作法奉灑之時者立也。机高故也。護身法幷加持之時許居云々。南
殿著鼻廣乍立作法。表衣前持五鈷。或香水器
右置之護身結界。香水机上自本置香水二器散
杖二枝。淨三業。三部被甲。地結。方結。天
結。火院。不動。降三世印明。取五鈷。加持
香水。不動眞言廿一反。
平等房說。順五十四反。逆五十四反。二母珠
數珠ヲ以テ不越母珠ノ百八反加持也。今一方五十
四諸佛聖衆念誦料也。是祕說也。不可披露之。
又說。胎不動。金降三世。
又說。胎不動眞言。金帝釋眞言。又吉祥天用
兩界云々。此等異說可尋決之。
先右器。次左器加持之。又兩器一度加持樣アリ。
次取右散杖入右水器。加持各廿一反。或七反而後
散杖置右器上。左器作法又如此。
次先取右散杖奉灑主上三度。次取左散杖自身

宮內諸卿及法界灑之三度。此間五鈷持左手。天喜記云、乍立兩器加持後、先執左散杖左器水灑上達部等三反。次取右散杖蹲跪入右器奉灑御前三反。此事不審也可尋決之。次取五鈷以不動眞言逆順加持各三反。或記云。次慈救咒五鈷密不聞他人百反加持セリ御ヲ。次於袖內而持五鈷於兩手。上首少低閇目。念亠一山而後著本座。平等房說。念亠一山事醍醐樣也。廣澤流不作此事。次加持香水。了長者著本床子。

次下﨟僧綱讀八宗奏。

八宗僧名僧正覺源時濟延僧都記

僧綱

進殿上　御論議法師等交各事

合

花嚴宗

傳燈大法師位長範

傳燈大法師位維懷

三論宗

傳燈大法師位賴圓

傳燈大法師位深惠

法相宗

傳燈大法師位院範

傳燈大法師位源昭

律宗

傳燈大法師位憲昭

成實宗

傳燈大法師位慶意

倶舍宗

傳燈大法師位良禪

傳燈大法師位行源

眞言宗

傳燈大法師位清朝

傳燈大法師位兼壽

天台宗
傳燈大法師位脩筭
傳燈大法師位永豪
以前法師等交名如件
天喜三年正月十四日
威儀師傳燈大法師位宗照
權律師法橋上人位　濟延
權律師法橋上人位　成源
權律師法橋上人位　定誓
權律師法橋上人位　懷命
權少僧都法眼和尚位靜圓
權少僧都法眼和尚位永慶
少僧都法眼和尚位　長筭
權少僧都法眼和尚位長守
權少僧都法眼和尚位圓縁
權大僧都法眼和尚位覺源
大僧都法眼和尚位　慶範

裏書ニ
李部王記。（兼明延喜王子）延長六年觀宿僧都之時。先讀法師交名。次加持香水。天暦四年寛空之時。先加持香水。次讀僧交名。
小野僧正記。下﨟僧綱讀八宗奏。次長者加持香水。今案此等説。八宗奏讀事。前後有二説歟。
次御論義了賜大褂退出。給大褂之時自床子下給之云々。但可付近來作法也。
僧正寛遍之時下床子。布施取宗輔大納言也。
天喜三年正月十四日夜。御前加持香水。（醍醐僧都覺海。）（御殿四條宮西引。）僧綱諸僧等參入著床子。次加持師（持五貼念珠。机前歩寄。）（經論匠座二之間而歩寄。机上南北端二器香水置之。）乍立加持七返（并水精）許歟。次執散杖入南器。灑上達部座方三返。畢置散杖。次取散杖蹦跪入北器。奉灑御前三返。次置散杖如初。經論匠座中間出而著本座。
嘉承三年戊子成就院寛助大僧都記云。

正月十四日初夜　逕時御結願了。卽令參內裏給。赤色法服著衲袈裟。持五鈷杵水精念珠。威儀僧等御後濟々焉。有御物忌之時。被行南殿儀云々　多被行淸涼殿儀歟。諸僧著床之後。長著起床進御前。向北乍立先護身結界。次加持香水。御前御簾之南前立花机。其上置香水二坏散杖二枝。先奉灑主上三度。次又灑公卿等三度了。更著本座。件加持香水者。淸涼殿儀時居勤之。南殿儀著鼻廣乍立勤之。

正月十四日夜加持香水作法。香水机上二器也。

阿闍梨若參御齋會之時。圖在別。從布施堂諸僧相共參內裏。不然之時。諸僧參集而候右兵衛陣之間。從眞言院參。便持五鈷也。雖然故御房此間人持之。而於弓場殿令取給。依重也云々。先諸僧共著床子。

次阿闍梨立而。持五鈷行寄　水机下。長跪而坐。但南殿乍立作法。

次五鈷置香水器之右。後三部被甲護身。眞言如常。

次取五鈷　先加持右器廿一返。

次加持左器又廿一返。次又惣加持兩器云々。隨氣色耳。次取散杖入水。以〻〻加持各廿一返。

而後散杖置右器上也　右器也。

次左器又如此置散杖。

次先取右散杖。三度灑御前。奉灑主也。

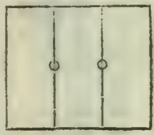
次取左散杖。先灑自身。次灑他身及宮中法界。

此間五鈷持左手

次以五鈷惣而逆順加持各三返。而後於袖中持五鈷兩手。上額少低頭閉目。想彼亠一山云々。

而後如本著床子耳。此後餘事等有之。御論儀等也。

已上以花藏院記交之。



聖御料　又樣法界

法界衆生料　次主聖云々

加持香水

先僧綱任﨟次著床子。次論匠皆著座了。經暫程長者立座行步香水机前。但有二說。一隨便宜直行向。二從僧綱前經論者側行向正面間著机前。於此又有二說。一片膝跪。二少許曲腰立云々。

次護身結界地結天結等。次御加持。微音敢不令聞眞言字。置香水二器。但以一器奉灑聖皇。以次器注諸卿。用不動眞言云々。惣用二種眞言。兩說兩界。但用不動眞言。不用餘二種眞言云々。眞言院置御衣所。胎藏南從東第二柱。金剛界准之。可知考。胎藏不動眞言。金剛界帝釋眞言。吉祥用兩壇□□自餘秘事。并用心併在口傳耳。隆海云。案率伴僧參內裏事威儀僧料歟。結願終後。率伴僧等參於內裏。至南殿若淸冷殿想六一山。隆海今案此

先護身結界。香水二器。一御料也。一百官等。先阿闍梨帝眞言事不宜室之普通不動呪カ吽發吒呪如常。次八梵文二字。一遍。散杖如常。各廿次奉灑御前。次以香水灑白官及萬民。二器香水一度加持。灑時各別用之各三度也。於有梵文二字者各用之。又散杖各用之。次慈救呪五箇密不聞他人百返加持御。隆海今案。以慈救呪奉加持事可有カ。可尋之。大谷阿闍梨被獻故勸修寺僧正之書狀云。御前加持傳云。香水器二器。西方以先灑法界。以東奉灑主上。其間身威儀有二傳。一乍立加持灑但長少許屈令短。是古樣上古例云々。又時勢長者片膝ヲ立テ、勤仕。是從仁和寺僧正御時時始爲云々。故御房如隨身是非法師儀。於自者乍立勤仕。被陣二樣斟酌給。令隨時氣色給耳。早破々々。

端書云。大內淸涼殿子午定也。此御所夘酉仍器東西定南北侍歟。可令廻御案給也。

永治二年記云。

十四日戊申天晴。任先例運明日後夜日中兩時。晡尅結願。或自十三日夜運之云々伴僧昵近弟子之外分散了。中古長者必出布施堂。小安殿氏代多分不然。予官微身卑。有所畏不參。任例送布施。其數頗多。不似末代作法云々。送文在別亥刻參內。著束帶。付屬

御袈裟須著用也。而先師初參之時。不可被著之由。故小野權僧正諷諫。隨又近代多不着云々。但大僧正著之。予恐淺愚着私衲袈裟。又大師五鈷水精念珠等着之。令持尊海。君乘車後。前駈六人。騎馬童等如初日。法橋以下自他宗威儀僧車廿餘輛扈從。於淸涼殿被行之內存之。自右衛門陣參入之處。已爲南殿儀。仍經南庭到日花門佇立之間。權大納言尹通。侍從中納言右兵衛督等。被示慶賀事。公卿座定之後。僧從參進。予於弓場殿取五鈷念珠等。今日事於土御門里第被行之。其儀南殿母屋中央間垂御簾。其前立机。机上安灑水具。其南置草墪二口幷論議兀子二脚。從東第三間立僧綱兀子。西面南上法印權大僧都覺譽。少僧都寬信。權律師宗意。濟圓。有觀。覺雅法橋。寬譽著之。同第二間立論匠兀子西面南廂中央東第二間立公卿兀子。權大納言宗輔。伊通。侍從中納言成通。左衛門督公教。左兵衛督重通。右兵衛督公行。著之。次寬信進机前奉仕加持香水。依爲南殿午立勤之次權律師宗意。於机前讀八宗奏。次法印覺譽番論匠

一番講師覺珍答法相宗　義曉已講問三論宗　禪智已講問園城寺

二番俊宗阿闍梨答山　玄嚴得業問山階

三番章實阿闍梨答山　證朝大法師問三井寺

事畢退出。廻東出於左衛門陣子刻歸參眞言院

仁平二年記云。

令參加持香水給事。十四日初夜時也。戌時長者令參會堂給。東寺御前所司二人賜一重。是舊例也。自宿房會堂長者步行。戌終令還宿房給。亥時後夜加持。長者令參內裏給。於南殿御論義有三番。但其以前有作法儀。但其作法或略不記之講師靜與興福寺問者不知其名不記之丑刻許事了。長者令還眞言院給。

李部王記第二云。年中二

延長三年正月十四日御齋會畢。雪降雨儀也。與

掃部寮裝束清涼殿。下東廂御簾。當額間置香水。其東立論議問答法師兀子二脚。座前置草墪答者坐前草墪上置如意設僧綱床子。於此屏風南東面南階北豫立衆僧床子。群臣著座之後。僧等入著座。律師進讀僧綱解文。次大僧都觀賢進散香水。次僧綱唱問答名令論議。論議了置笏。(左大臣說也)最後延善不起座奉仕論議教化了。群臣執笏起座。執祿賜僧綱下從群臣復座。法師咒願退出。群臣退罷事了。

延長六年正月十四日會了。內論議(如常)。香水盛銅鉢安置黑漆机上。(以單席鋪机下)僧綱座在北屏風下。南面西上。更折自長押上南行用兀子。公卿座在孫廂階南長押上南行更西折。威儀師座在長橋。用床子出居座如常。延徵律師進立問答兀子間東讀法師交名。觀宿僧都持三股居香水北加持以楊枝散之。衆僧論議及賜祿(如例)。

延長七年正月十四日法師等參入論議(如常)。濟高律師自問答座間起。居香水机東三散香水。延善律師讀僧交名。基繼僧都唱名令論議了。

承平二年正月十四日御齋會事了。到右近陣。中將源英明朝臣云 昔御清涼殿之時便見候此陣。今御弘徽殿故自去年候左近陣。法師等又自陣參入。仍候左近陣布施堂了。公卿同列陣座。右大將仲平卿召外記仰陣聽法師參入。王公卽參弘徽殿。其殿儀下東廂簾孫廂設僧綱及問答座。當問答座立香水机。僧綱座北施屏風東欄立論議法師十五口床子。其南少退立威從師床子。南廊北端鋪親王公卿座。(一列)小南退鋪出居疊。中之剋王公衆僧參入。會理律師加持香水。令扆律師讀法師交名。延善僧都番問答講師。問者二僧。自餘分配賜布施了。衆僧王公退出如常。今日御物忌也。然而召外宿緇徒。

同七年正月十四日御齋會了參入。權右中弁公忠來告衆僧參狀。王公疑有召哉。公忠云。不必

有召候程可進。卽共參常寧殿。其裝束儀。殿南孫廂東第三間立香水案。額間東北向立僧綱榻南欄立衆僧床子。其東端西向立威儀師床子。南軒廊東向設親王公卿座。座南北向設出居座廊西絶幔。申剋王公入南廊東戸就座衆僧入內戸昇殿東面階就座。律師貞崇進散香水。平愿讀僧名論議了。仁楊導師王公以下從軒廊南戸取施物。則衆僧退後罷出云々。

天慶二年正月十四日右少將良岑朝臣義方告衆僧參入由。卽酉一刻參上綾綺殿。裝束一如淸凉殿舊儀。但東西變隨殿便。少僧都貞崇散香水。律師仁敎讀交名論議了。賜施物云々。

天曆四年正月十四日。衆僧參入。寬空僧都進問答兀子問。加持香水一灑而復座等。律師延珍立答者座北讀僧交名云々。

天曆五年正月十四日未一刻參內。二刻內論議。法師等參。寬空僧都進加持香水。延珍律師立兀子北讀僧名。如去年三刻論議了云々。

二代御記抄第二年中行事

天德五年正月十四日僧綱衆僧等依次參上。權僧正寬空進机下加持散香水。訖復座。權律師觀理起座讀論義。衆僧交名如常。其時主殿供燈炬講師以下諸宗法師還就兀子論議了最後者供隨喜如例云々

同卷。依觸穢無加持香水例。

或李部王御記云々延喜廿年正月十四日。此日八省御齋會竟。申二刻。僧綱率法師等參上論議。但眞言宗依御修法未竟內裏有穢不參入了給御衣如常□刻法師退出。此日會事遲法師晩參。年來有如此遲怠。

非長者凡僧勤御藥加持事。

貞信公記云。天慶八年正月十四日。權律師泰舜依頓病不參。御前加持香水之役臨時召壹定法師令勤仕件役云々。壹定其時三會已講也。天慶五年講師也。同八年十二月廿九日任權律

師。天暦元年入滅。此人長者補任中或入或不注。蒙御裁定可指南候。
鳥羽院
天仁二年。權僧正範俊
加持香水役。依行歩不快。以權少僧都嚴覺令勤仕之。
範俊僧正御返事。僧正依行歩不堪。香水加持代官嚴覺僧都被參間事。
非長者も五貼念珠ハ先々被持者也。於衲者近代長者も不被著之由承之。昨日東寺阿闍梨來。但左右故花藏院僧都モ不被著れきとぞ被申めりし。但御心也。件御袈裟依損失之恐。近代之人々不被著用歟。故醍醐僧正なんどの五貼念珠。於此眞言院被賜けむ時ハ。定袈裟被給預れけむとぞ覺候之。御共人事只御心也。但別慶申などならねば。いとさしも候はでやあるべからむ。隨夜の中也。なにともみへんはしとこそし給ふれ。又無御以前々頭の御許などにも吉次也。先日之趣可被奏之由可令申を憚思給申の候也。面前委可令申。不具謹言。
天仁三年也　範俊也
正月十四日　在判
眞言院後七日作法醍醐定賢法務御日記也。
從十一日加持香水。但三時爲加持。又御衣以初後加持也。十四日從布施堂歸於宿房。暫安可參仕也。早速參セル極無骨。又遲々參極無愛也。仍推量テ可參也。如酒用テ可出立也。
又共人從僧六人許可然。威儀僧五六人歟。若七八人歟。但多爲吉抒以自納衣可著之也。
又三衣莒許相具也。
又御齋會ニハ二三度許可出仕也。
御前作法
上達部著座以後ニ御前ヘ諸僧參。然著座了香水加持ニ先水許參來。其作法如常。其後諸事始之也。其以前不始諸事々々。
大極殿布施堂ニハ必可出仕也。其前二度許御齋會可出仕也。
後朱雀院
長暦三年正月。前大僧正深覺有障。僧正仁海雖

勤仕御修法。於加持香水者。老亂之身動止不進退。不能參仕。又次長者成典權僧正。延尋大僧都各有故障。仍公卿僉議。大僧都尋清參仕加持香水

後朱雀院
寬德元年正月御修法。金仁海僧正。今年御修法之間軌則如例。但加持香水事。僧正年來之間依有膝痛患。不堪行步。雖勤修灌頂御修法。於加持香水事不堪昇殿。因茲二長者權僧正成典。依非進退例辭退。第三長者權大僧都延尋。依有病患不參仕。法眼覺源正月十三日可勤仕公請之宣旨下了。十四日參仕大極殿。結願座即仁海自准東寺長者之宣旨奏下之後。取出大師五貼授與覺源。加持香水作法令供奉了。抑深觀以去年十二月廿八日任權大僧都。補東寺長者。然不參加持香水。可尋之。

後冷泉院
康平二年己亥正月九日夜。一條院依自火事。加持香水幷御論義無之。

堀川院
承德三年御修法定賢法印。加持香水經範僧都。四月廿五日勝(遂)金剛院行幸賞。依御室御讓叙法印。七十一

康和二年後七日。法印權大僧都定賢。加持香水經範。

康和三年後七日。權大僧都賴澄。胎藏。加持香水權大僧都經範。

天仁五年(保安イ)。僧正寬助。

九日。頭弁顯隆朝臣。爲　院御使來著。法勝寺司。本赴(起イ)請東寺延曆寺園城寺各一人(而イ)也。與宮本自令補撿挍給別當條。如何申子細者。前々昇進無前申事。偏在勅定。於此事又可候御定由。令言上了。

同十日。補法勝寺別當之由。從頭弁之許可被告送也。恐悅臨晚(午イ)頭參仕院。即御前有召。

同十三日。參仕院。恒例尊勝陀羅尼供養御導師。

白川院
御所。題名僧三十口。其後中門南廊給(イナシ)宿所。

暫之休息(宿イ)。御幸之次參仕法勝寺修正。威從等
祇候。還立眞言院。各被物例祿給之。
十四日。加持香水。於土御門殿被行之。在房家。御論
義如例。依召參仕御前。講師覺嚴東大寺。花嚴宗。
承保三年。法印信覺。
御修法始自八日後夜修之。於賀陽院殿加持香
水。御論義三番。御齋會結願參仕。威從等在
共。　法印權大僧都在判
承保(曆カ)三年。僧正信覺。
於大裏南殿香水加持。但依御物忌。從承明門
西脇門參入。從左近陣前登南殿東御橋。御論
義如例三番。
永久六(二カ)年。權僧正寛助。
於大炊殿。加持香水幷御論義。依月蝕未時(イナシ)被
行之。其後於御殿。以三十口僧有大般若御讀
經。
御卷數

宮中眞言修法院
供奉正月後七日　御修法事
合
奉誦
寶生如來眞言四萬八千返
佛眼眞言四萬八千返
不動明王眞言六萬六千返
大吉祥天眞言六十五萬百廿返
護摩眞言六萬六千返
聖天眞言一萬四千返
大日尊寶號三萬五千返
藥師寶號三萬五千返
觀音寶號三萬五千返
奉供
胎藏大壇廿二度
息災護摩壇廿二度
增益護摩壇廿二度

五大明王壇卄二度
聖天壇十四度
十二天壇卄二度
神供三度
右依例正月後七日夜間奉爲國家。至誠奉供
如件。
延喜廿一年正月十五日
阿闍梨權大僧都法眼和尙位觀賢
眞言院
奉供
大壇供二十二箇度
息災護摩供二十二箇度
增益護摩供二十二箇度
五大尊供七箇度
十二天供七箇度
聖天供十四箇度
神供七箇度

奉念
佛眼眞言七十萬返
大日眞言七十萬返
藥師眞言七十萬返
延命眞言七十萬返
觀音眞言七十萬返
不動眞言七十萬返
大吉祥天眞言七十萬返
一字眞言七十萬返
右奉爲　金輪聖主御息災安穩增長寶壽恒受
快樂消除天變恠異所變災難皆悉消除。七箇
日夜間奉十五口伴侶。殊致精誠奉修如件。
長久五年正月十五日
行事大法師阿闍梨僧正法印大和尙位仁
海
眞言院後七日御修法所
奉修

大壇供二十一箇度
息災護摩供ム度
增益護摩供ム度
五大尊供ム度
十二天供ム度
聖天供十四箇度
諸神供三度
奉念
佛眼眞言ム返
大日眞言ム返
藥師眞言ム返
延命眞言ム返
不動眞言ム返
吉祥天眞言ム返
一字金輪佛頂眞言ム返
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽。兼爲
年穀成就天下太平。率十四口大法師等。殊
致精誠。後七日御修法。依例奉修如右。
年　月　日　　行事
阿闍梨

眞言院後七日御修法所
奉修
大壇供廿一箇度
息災護摩供廿一箇度
增益護摩供廿一箇度
五大尊供廿一箇度
十二天供一七箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二萬九千五百返
大日眞言二萬九千五百返
藥師眞言二萬九千五百返
延命眞言二萬九千五百返

不動眞言二萬九千五百返
吉祥天眞言二萬九千五百返
一字金輪眞言二萬九千五百返
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽。兼爲年穀成就天下太平。奉十四日大法師等。殊致精誠。後七日御修法。依例奉修如右。
永久六年正月十五日
行事大法師行暹
阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

眞言院注進
後七日御修法僧等交名事
大阿闍梨
次二　息災護摩
某甲　增益護摩
某甲　聖天供
某甲　五大尊供
右注進如件

年月日　行事
庚午　治安三年少僧都仁海　金剛界
惟喜　觀好　覺圓　賢尋　賴命　信圓
隆範　深紹　金相寺　神慶盛　圓智照
遍尋源　舍元緣　大行賴泊　小行長能
助壽　伊勢男　淸正
辛未　同四年少僧都仁海　胎藏界
慶眞　平救　增運　尋源　賴命　深紹
壽信　聖紹　貞珣慶　圓隆範　醍戒禪
神永命　舍元緣　大行(光)藥圓　小行如觀
若助壽　伊勢男　長元

承保三年眞言院後七日御修法請僧等事
阿闍梨法印大和尚位權大僧都信覺　金剛界
時圓法橋。
念信阿闍梨。息災護摩
永賢阿闍梨。增益護摩
慶基入寺。

定禪入寺。聖天供
永快入寺。十二天供
賴照阿闍梨。五大尊供
隆眞入寺。諸神供
經基入寺。舍利守

末寺
金剛峯寺。念慶
勸修寺。賢禪
圓成寺。教舜
圓堂院。榮暹
大行事威儀師舜昭。
小行事
木供物請長丸。安延。

宮中眞言院
進御修法請僧之交名事
阿闍梨
權大僧都覺意　胎藏界

伴僧
傳燈大法師位長朝年臈五大尊供師
朝尋。歡喜天供師
定譽。息災護摩供師
兼寬。增益護摩供師
信賢。
兼實。
有譽。十二天供師
源範。諸神供師
覺任。佛舍利守護師

末寺
金剛峯寺。智禪
貞觀寺。永舜
禪林寺。範尊
勸修。嚴秀

行事
傳燈大法師位範譽。

以前法師等交名如件
嘉承二年正月十四日行事傳燈大法師位範譽
阿闍梨權大僧都
天仁三年後七日御修法僧等交名事
阿闍梨權僧正法印大和尙位範俊　金剛界
長朝阿闍梨。
朝尋阿闍梨。息災護摩
勝實入寺。五大尊供
林覺阿闍梨。
覺智入寺。聖天供
賢圓入寺。十二天供
源意入寺。諸神供
增俊阿闍梨。增益護摩
實範。舍利守
末寺
金剛峯寺。永意
貞觀寺。永俊
禪林寺。範尊
勸修寺。覺秀
大行事大法師範譽。
小行事慶增。
本供物請歡喜丸
以前交名等如件
永久五年眞言院後七日御修法請僧事
阿闍梨僧正法印大和尙位寬助　胎藏界
兼覺法橋。
長朝阿闍梨。
勝實阿闍梨。五大尊供師
覺智阿闍梨。息災護摩師
賢圓入寺。聖天供師
永嚴阿闍梨。增益護摩師
有覺阿闍梨。
實寬阿闍梨。

顯意入寺。
任賢入寺。十二天供師
賴㬢入寺。諸神供師
範雅大德
盛助大德。舍利守
大行事威儀師兼俊。
小行事慶珍。
本供物請金剛丸。　件末松
以前交名等如件

永久六年後七日御修法僧等交名事
阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺　金剛界
長朝阿闍梨。五大尊供
定㬢阿闍梨。增益護摩
宗意阿闍梨。
賢圓入寺。聖天供
良勝大德。

寬兼大德。
增俊阿闍梨。息災護摩
實範阿闍梨
任賢入寺。十二天供
覺兼大德
賴㬢入寺。諸神供
禪兼大德
隆覺大德。舍利守
大行事大法師行暹
小行事慶珍。
本供物請太郞丸。
以前交名等如件

元永二年眞言院後七日御修法請僧事
阿闍梨僧正法印大和尙位寬助。胎藏界
兼覺法橋。
長朝阿闍梨。

賢圓入寺。聖天供師
兼譽阿闍梨。
永嚴阿闍梨。
實寛阿闍梨。息災護摩師
定觀入寺。五大尊供師
實範阿闍梨。
覺任阿闍梨。增益護摩師
賴譽入寺。諸神供師
俊助阿闍梨。十二天供師
實延大德。
永伊大德。舍利守
大行事威儀師兼俊
小行事慶珍。
本供物請金剛丸　國末。
以前交名等如件

元永三年眞言院後七日御修法請僧等事

阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺　金剛界
寛信已講。增益護摩
長朝阿闍梨。五大尊供
賢圓入寺。聖天供
宗意阿闍梨
源意入寺
良勝大德
靜譽阿闍梨。息災護摩
寛兼大德
實範阿闍梨
任賢入寺。十二天供
覺兼大德
賴譽入寺。諸神供
有嚴大德。舍利守
大行事大法師行暹
小行事慶珍
本供物請太郎丸　下道重國

以前交名等如件

私云兩護摩之中。息災者多是上薦奉仕。但賴觀經範之時上薦勤仕增益。又寬信法務之時。明海已講增益。良勝闍梨息災。

或人云。修增交名二通。一通插卷數令進之。一通入加道具。

建仁三年四月廿四日申請御本書寫了。依爲祕藏御抄再三有御慳惜枝所申出也。更不可外見而已。 末資賢譽

安永七年仲春摹之 嚴瑜

同年十二月望前二日校之緝熈書屋

續群書類從卷第七百二十

釋家部五

後七日御修法由緒作法

夫正月後七日御修法者。聖朝地久之御願。四海安寧之祈禱。万菓成就五穀豐饒修法也。依之金剛智不空等三藏。自天竺傳風俗移置唐土。青龍和尚爲鎭護國家。始自正月後七日初夜時至十四日々中。三七廿一時修法勤行來也。東寺一長者自昔至于今無退轉勤修來也。

甲年者胎藏界

乙年者金剛界

各年兩界令勤修也。息災增益護摩二壇。五大尊。聖天。十二天供。神供等。勤修作法也。十二天供。五大尊供。初夜只一時許令勤修。

聖天供。後夜日中二時勤行之。

行業作法次第觀念大略注之。〇大師御請來八十粒舍利中。金色舍利一粒云々。

件舍利漸增三千餘粒成云々。

件舍利互置大壇。觀念如意寶珠亠一山理寶珠一體无二之思不疑也。

大日種子字[illegible]。三形如寶。秘中・

印智拳印

[illegible]誦之。四處加持。

塔印

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]誦之。四處加持。
正念誦
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
散念誦
佛眼　大日　不動　降三世
如來慈護　本尊　寶生尊　虛空藏
藥師　延命　吉祥天　八方天
一切成就　一字
息災護摩
以不動爲本尊。種子[梵字][梵字]。三形劍索。
印獨鈷。劍印。辟除。結界。
火界咒。慈救。
增益護摩
以吉祥天爲本尊
以寶生尊爲本尊。爲祕事
以大日爲本尊。爲祕事
加持香水

右手取水精念珠。左手執五鈷。左誦軍荼利。小咒。[梵字][梵字]二字如常。先奉灑主上。次宮中諸人。次如本置散杖。右手五鈷ヲ以。誦不動慈救咒。奉加持主上。觀念亠一山。以右手取念珠。云々
次地結印明。至金剛輪際成金剛不壞法界。地下結界內裏之內。
次四方結印明。內裏四方結界之。
次虛空結印明。內裏上覆之。
次火印。火焰內裏四方廻之。
次不動劍印。解除身五處。結界八方上下。
次取五鈷捧左。右手一當額前。閉目觀念。
南方亠一山精進峯土心水師建立道場東嶺岫。是淸淨殊勝靈地。中有伏藏壇場。壇場中有[梵字]字。成八葉紅蓮花臺。臺上有[梵字]字。作淨滿月輪。輪中有[梵字]字。字變成如意寶珠。是大日如來福德莊嚴聚身。三摩耶曼荼羅身。如來分身自然道理之所作也。令生萬物遍一切情非情施

無盡利益。毗盧遮那之化度利生作用也。爲大悲利物六一山化座。是則大師方便加持力也。國主聖朝天長地久。四海無爲萬民安寧。偏如意寶珠加持力所致也。如是觀了。取五鈷順逆奉加持主上。

次結寶珠印明。加持念誦百反許。

如意寶珠眞言曰。秘中深

[Siddham]

結印奉加持。主上起居還座云々。

次結塔印。

[Siddham]。誦也

[Siddham]。誦也

次如意寶珠印明。四處加持。

次最極祕印明。加持四處。

次取五鈷奉加持　主上。右手執五鈷。左手取念珠。百反許念誦畢奉加持者也。

件咒者。

[Siddham] 云々

其後解界三部被甲護身。起座還本處 云々。

宮中眞言修法事

供奉正月後七日御修法事

奉誦

寶生如來眞言四万八千反

佛眼眞言四万八千反

不動明王眞言六万六千反

大吉祥天眞言六万六千反

聖天眞言一万六千反

大日尊寶號三万六千反

藥師寶號三万六千反

觀音尊號三万五千反

奉供

胎藏大壇二十千度

息災護摩供廿二度

增益護摩壇廿一度

五大明王供卄二度
聖天壇十四度
十二天壇卄二度
神供三度
右依例。正月後七日夜間。奉爲國家。至誠奉供如件。
延喜卄一年正月十五日阿闍梨權大僧都法眼和尚位觀賢起請文明白也。不可外見。努々莫後疎矣。

後七日御修法神供事

初中後三箇度修之。八月十一日十三日。已上皆初夜行之如常。

護摩本尊臨終起座也。加持物等ニ可起座也。胎界時者經金界後出後戸。經堂外陳東面下南遊向東修之。自正面東腋間二間之東寄可修之。東取聊可依南也。金界時者翻之經胎界後出後戸。經堂外陳西面下南遊。自正面腋間之東寄修之。東取聊可依南也。導師遂故起座早速也。一字金以[illegible]已上前可歸參故也。

神供仁參堂時。於後戸今夜神供也。可用意之由可下知役人也。

答。既備六種。豈不供也哉。須大阿闍梨可供之。供養法以後密々可有用意也。

五大尊懸樣

東——————西

金剛藥叉
降三世
不動
軍荼利
大威德

或
五大尊同外玉古下慈救咒通用之。是五大尊惣印惣咒故也。
問。燒阿閣等六種不供之歟。
答。舌相傳多以無沙汰也。雖然道理尤可供之也。又希有某縛畢。
問。若供之者次第如何。
答。至十尊御前結誦普供印言以(マヽ)以右手結誦小三吉印文字如常。誦[illegible]字乍居六種一度供之。袖印結印 次當尊印言結誦之。率忽之間略作法如此。
問。行壇佛供等人不供之歟。

後七日御修法部類

後七日事

諸國濟物

延喜式第卅五大炊寮云。正月修眞言法料。
米廿斛六斗七升二合(三イ)
糯米五石二斗三升
大豆一石八斗九升七合
小豆一石一斗八合
胡麻五斗七升五合
大小麥各四斗二升

同式卅六主殿寮云。正月修眞言法料。
油一石四斗二升五合三勺。二斗二升二合三勺五大尊(五大菩薩イ)幷十二天料。九斗六升三合佛供幷僧沙彌卅二口料。一升(二斗一升イ)僧房料三升行事所料。寮家進送。

眞言院後七日御修法本供支配
合卅二石二斗

九石大壇供幷護摩五大尊十二天壇等料
二石聖天供料
三斗片壇佛供二坏料
三石五斗大阿闍梨御供料
九石八斗伴僧幷大行事等料。日別七斗
九斗六升承仕五人食料
八斗駈工五人食料
〔三斗左右衞士二人食料〕
六斗六衞士花料
五斗小行事供料
五斗東寺壇具運料
二石物請二人給
一石近代五斗二種粥料
已上卅石三斗六升殘一石八斗四升
油一石三斗支配
四斗大壇幷十二天五大尊御明
七升聖天壇七升息災七升增益

七升大阿闍梨御房油（長者房イ）
二斗九升四合伴僧十四口房油。口別二升一合
供所一升　一升小行事
二升物請二人。但人別一升
三升五合御房中所々料
已上九斗四升九合殘三斗五升一合
關白太政大臣家政所。左右大臣家如上也云々。
奉送
米卅一石五斗下文
餠百八十五枚下文
右眞言院御修法料加供料奉送如件
年號月日
宣旨十八枚　司人有永國時
大藏省五枚　大膳職二枚
造酒司二枚　大炊寮一枚
掃部寮一枚　民部省一枚
圖書寮一枚　左京職一枚

右京職一枚　西寺一枚
東寺一枚　木工寮一枚
大藏下　絹四十六疋
綿百十八屯　調布七十二段
商布七段　綿布一斤
大藏下　絹三十疋
綿三百屯　練糸一絇一兩
晒布八段
紅花大一斤百兩一分兩支子玖升
藁十九荷直　薪五荷直
下大藏　糸二十絇　緋絹四丈
細布一段　調布一段
下大藏　調布伍拾伍段貳丈伍尺
庸布拾漆段　商布捌段
下宮內　鹽漆斗貳升捌合　醬肆斗壹升漆合
醬四斗六升　醬汁二斗八升
海藻滑海藻五十五斤

胡麻一斗二升六合
茄子七升　明櫃十五合
折櫃廿七合　均坑十五口
均坏五十口　瓮卅口
瓶疋合二　明戸十口
手洗十口　汁精二斗五升
下大藏
木工中殿二口
下宮內
胡麻五斗　大角豆一石八斗五升七合
大豆四斗二升　小豆一石一斗八升
大麥小麥各四斗二升
左辨官下諸衛府
應採進時花護摩桑木大楊枝等事
左近衛府時花肆斗八日
右近衛府時花肆斗九日
左衛門府時花陸斗四斗十日二斗十四日

護摩木貳荷楊枝肆拾枝
右衞門府時花陸斗 四斗十一日 二斗十四日
護摩木貳荷楊枝肆拾枝
左兵衞府時花肆斗十二日
右兵衞府時花肆斗十三日
右左中辨藤原朝臣爲隆傳宣。左大臣宣。始自來
八日迄于十四日修眞言法所料依例令採進者。
諸衞府承知。八日早朝採進。治部省不得闕怠。
永久六年正月四日　右大史三善 在判奉

美作國

可奉下綿佰拾捌屯薪拾伍荷事
右去年十二月　日會講。權右中辨藤原伊通奉
（左イ）右宣定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料
可下之狀如件。可請文取之。

下野國

可奉下細布壹段調布陸拾段貳丈伍尺商布拾
伍段紅花壹斤拾肆兩支子玖斗者木綿壹斤事
右去年十二月　日會講。權右中辨藤原伊通奉
右宣定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料
可下之狀如件。

能登國

可奉下綿貳佰屯調布陸拾段糸貳拾鈎曝布捌
段練糸壹鈎壹兩練法肆（丈イ）支事
右去年十二月　日會講。權右中辨藤原伊通奉
右宣定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料
可下之狀如件。可取請文。

安房國

可奉下絹漆拾壹疋藁拾玖荷庸布拾漆段事
右去年十二月　日會講。權右中辨藤原伊通奉
右宣定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料
可下之狀如件。可取請文之。

攝津國

可奉下明櫃參合折櫃貳拾壹合事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下

之狀如件。可取請文之。

遠江國

可下骨藻伍拾斤事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下之狀如件。可取請文之。

越前國

可下海藻伍拾伍斤事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下之狀如件。

備後國

可下鹽漆斗貳升捌合事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下之狀如件。

上野國

可下芥子漆升事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下之狀如件。

備後國

可下醬肆斗壹升事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下之狀如件。

備後國

可下滓醬肆斗漆升事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下之狀如件。

備後國

可下陶器佰拾玖口事

右自來八日被始行八省御齋會眞言供所料可下之狀如件。

香藥注進

眞言院御修法請雜香事

龍腦香十兩。　丁子香十兩。　沈香十兩。

白檀香十兩。　薰陸香十兩。　蘇二壺。

蜜二升。已上半減給之。從納殿下云々。

注進　眞言院後七日御修法香藥事

　合

一息災護摩壇料

五寶　金　銀　瑠璃白　眞珠　瑟々代螺貝

五香　沈水　白檀　龍腦　薫陸　白膠香

五藥　人參　黄精根　甘草　遠志　白朮

五穀　稻穀　大麥　菉豆　胡麻

一增益護摩壇料

五寶　金　銀　瑠璃黄　眞珠　水精

五香　白檀　鬱金　蘇合　丁子　青木香

五藥　訶梨勒　桂心　地黄　苟杞　天門冬

五穀　稻穀　大麥　小麥　菉豆　小角豆

右注進如件

鳥羽天仁三年庚寅正月五日　行事大法師

伴僧請定

請定

ム阿闍梨

右宮中眞言院明年正月後七日御修法伴僧。請定如件。

　年月日　　　行事

阿闍梨在判

宮中眞言院

圓成寺

右後七日御修法番僧依例可被參仕之狀如件。

白河延久五年癸丑正月二日　行事大法師

阿闍梨權少僧都(小野僧都イ)在判

東寺

請定

大法師寛信

右於宮中眞言院被修後七日御修法。伴僧可被

參仕者。請定如件。

鳥羽永久二年甲午正月一日

大阿闍梨權僧正法印大和尚位寬助

宮中眞言院

啒請

寬信已講

右明年後七日御修法伴僧。啒請如件。

鳥羽元永二年己亥十二月廿八日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

修僧交名

眞言院注進

後七日御修法僧等交名事

大阿闍梨ム

次　息災護摩

某甲　增益護摩

某甲　聖天供

某甲　五大尊供隨員

右注進如件

年月日　行事

庚午　後一條治安三年少僧都仁海　金剛界

惟喜　觀好　覺圓　賢尋　賴命

信圓　隆範　深紹　金相寺　神慶盛

圓智照　遍尋源　舍元緣　大行賴泊

小行長能　助壽　伊勢男　淸正

辛未　同四年少僧都仁海　胎藏界

慶眞(紹イ)　平救　增運　尋源　賴命

深助　壽信　聖紹　貞珣慶

圓隆範　醍戒禪　神永命(若イ)　舍元緣

大行藥圓　小行如觀(元イ)　谷助壽

伊勢男　長光

私云。兩護摩之中息災者。多是上﨟奉仕。但賴觀經範之時。上﨟勤仕增益。

承保三年丙辰眞言院後七日御修法請僧等事

阿闍梨法印大和尚位權大僧都信覺　金剛界

時圓法橋

念信阿闍梨。息災護摩壇

永賢阿闍梨。增益護摩壇

慶基入寺。

定禪入寺。聖天供

永快入寺。十二天供

賴照阿闍梨。五大尊供

隆眞入寺。諸神供

經基入寺。舍利守

末寺

金剛峰寺。念慶

勸修寺。賢禪

圓成寺。教舜

圓堂院。靜暹

大行事威儀師。舜昭

小行事

本供物請辰丸。　安延。

天仁三年庚寅後七日御修法僧等交名事

阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊　金剛界

長朝阿闍梨。

朝尋阿闍梨。息災護摩

勝賢入寺。五大尊供

林覺阿闍梨。

覺智入寺。聖天供

賢圓入寺。十二天供

源意入寺。諸神供

增俊阿闍梨。增益護摩

實範。舍利守
末寺
金剛峰寺。永意
貞觀寺。永俊
禪林寺。範尊
勸修寺。覺秀
大行事大法師。範譽。
小行事。慶增。
本供物請歡喜丸。
以前交名等如件

鳥羽
永久五年丁酉眞言院後七日御修法請僧事
阿闍梨僧正法印大和尚位寛助　胎藏界
兼覺法橋。
長朝阿闍梨。
勝實阿闍梨。五大尊供師
覺智阿闍梨。息災護摩師

賢圓入寺。聖天供師
永嚴阿闍梨。增益護摩師
有覺阿闍梨
實寛阿闍梨
顯意入寺
任賢入寺。十二天供師
賴譽入寺。諸神供師
範雅大德。
盛助大德。舍利守
大行事威儀師兼俊。
小行事慶珍。
本供物請金剛丸。伴末松。
以前交名等如件。

鳥羽
永久六年戊戌眞言院後七日御修法請僧事
阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺　金剛界
長朝阿闍梨。五大尊供

定譽阿闍梨。増益護摩
宗意阿闍梨。
賢圓入寺。聖天供
良勝大德。
寛秉大德。
増俊阿闍梨。息災護摩
實範阿闍梨。
任賢入寺。十二天供
覺秉大德。
賴譽入寺。諸神供
禪秉大德。
澄覺大德。舍利守
大行事大法師行暹。
小行事慶珍。
本供物請太郎丸。
以前交名等如件

元永二年　鳥羽己亥眞言院後七日御修法請僧事
阿闍梨僧正法印大和尚位寛助　胎藏界
秉覺法橋。
長朝阿闍梨。
賢圓入寺。聖天供師
秉譽阿闍梨。
永嚴阿闍梨。
實寛阿闍梨。息災護摩師
定觀入寺。五大尊供師
實範阿闍梨。
覺任阿闍梨。増益護摩師
俊助阿闍梨。十二天供師
賴譽入寺。諸神供師
實延大德。
永伊大德。舍利守
大行事威儀師秉俊。

小行事慶珍。
本供物請金剛丸。國末。
以前交名等如件

元永三年（庚子）眞言院後七日御修法請僧等事
阿闍梨權少僧都法眼和尙位嚴覺　金剛界
寛信已講。増益護摩
長朝阿闍梨。五大尊供
賢圓入寺。聖天供
宗意阿闍梨。
源意入寺。
良勝大德。
靜譽阿闍梨。息災護摩壇
寛兼大德。
實範阿闍梨。
任賢入寺。十二天供
覺兼大德。
賴譽入寺。諸神供
有嚴大德。舍利守
大行事大法師行暹
小行事慶珍。
本供物請太郎丸。下道重國。
以前交名等如件

卷數

宮中眞言院修法
供奉正月後七日御修法事

合

奉請

寶生如來眞言四万八千遍

佛眼眞言四万八千遍

不動明王眞言六万六千遍

大吉祥天眞言六十五万百廿遍

護摩眞言六万六千遍

聖天眞言一万四千遍

大日尊寶號三万五千遍

藥師寶號三万五千遍

觀音寶號三万五千遍

奉供

胎藏大壇廿二度

息災護摩壇廿二度

增益護摩壇廿二度

五大明王壇廿二度

聖天壇十四度

十二天壇廿二度

神供三度

右依例正月後七日夜間奉爲國家至誠奉供如件

延喜廿一年辛巳正月十五日

阿闍梨權大僧都法眼和尙位觀賢

眞言院

奉供

大壇供二十二箇度

息災護摩供二十二箇度

增益護摩供二十二箇度

五大尊供七箇度

十二天供七箇度

聖天供十四箇度

神供七箇度

奉念

佛眼眞言七十万遍

大日眞言七十万遍

藥師眞言七十万遍
延命眞言七十万遍
觀音眞言七十万遍
不動眞言七十万遍
大吉祥天眞言七十万遍
一字眞言七十万遍
右奉爲
金輪聖主御息災安穩增長寶壽恒受快樂消除天
變怪異所變災難皆悉消除。七箇日夜間。率十
五口伴侶。殊致精誠。奉修如件。
(後朱雀)長久五年甲申正月十五日行事大法師
阿闍梨僧正法印大和尚位仁海

眞言院後七日御修法所
奉修
一大壇供二十一箇度
息災護摩供ム度
增益護摩供ム度
五大尊供ム度
十二天供ム度
聖天供十四(三イ)箇度
諸神供ム度
奉念
佛眼眞言ム遍
大日眞言ム遍
藥師眞言ム遍
延命眞言ム遍
不動眞言ム遍
吉祥天眞言ム遍
一字金輪佛頂眞言ム遍
右奉爲
金輪聖主玉體安穩增長寶壽。兼爲年穀成就天
下太平。率十四口大法師等。殊致精誠。後七
日御修法。依例奉修如右。

年月日　　　行事
　　　　　　阿闍梨

眞言院後七日御修法所

奉修

大壇供廿一箇度
息災護摩供廿一箇度
增益護摩供廿一箇度
五大尊供廿一箇度
十二天供一七箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言二万九千五百遍
大日眞言二万九千五百遍
藥師眞言二万九千五百遍
（元永三年數百）延命眞言二万九千五百遍
（聖觀音眞言）不動眞言二万九千五百遍
吉祥天眞言二萬九千五百遍
一字金輪眞言二萬九千五百遍

右奉爲
金輪聖主玉體安穩增長寶壽。兼爲年穀成就天下太平。率十四口大法師等。殊致精誠。後七日御修法。依例奉修如右。

（鳥羽）永久六年戊戌正月十五日　行事大法師行暹
　　阿闍梨權少僧都法眼和尙位嚴覺

代々長者記

（白河）承保三年丙辰法印信覺
御修法始自八日後夜修之。於賀陽院殿加持香水。御論義三番。御齋會結願參仕。威從等在共。
　　（八字イナシ）法印權大僧都在判

承保三年丙辰僧正信覺
於大裏南殿香水加持。但依御物忌。從承明門西腋門參入。從左近陳前登南殿東御橋。

御論義如例三番。

白河承暦二年戊午長者僧正信覺

水精念珠召御前御覽之。

同應德二年乙丑長者權少僧都定賢

以去年爲大風。眞言院顚倒。仍於大膳職被行之。於三條殿香水加持。御論義如例。

同應德三年丙寅長者權少僧都定賢

尙於大膳職被行之。

堀河承德三年己卯

御修法定賢法印

加持香水經範僧都

同康和二年庚辰

後七日法印權大僧都定賢

加持香水〔權大僧都〕經範

同康和三年辛巳

後七日權大僧都賴觀胎藏

加持香水權大僧都經範

同長治二年乙酉長者權少僧都覺意

於堀河院加持香水了。但香水器一口雖奏今一口可候之由。只以一口可勤仕之旨。藏人頭仰下。仍勤仕了。是時尅推移之故歟。

權少僧都在列

鳥羽嘉承三年戊子長者權大僧都寛助

五寳香藥幷淨衣十五領給之。加持香水於北(閑カ)院大裏被行之。依爲御物忌。御殿准南殿儀作法如常。御論義三番。參仕御齋會。講師兼禪大法師。東大寺三論宗。

件年淨衣長者被申給。其以前久以斷絶云々。

同天仁三年庚寅權僧正範俊

加持香水役。依行步不快。以權少僧都嚴覺令勤仕之。

同永久元年癸巳長者權僧正寛助

從今年。被止末寺伴僧。
九日。被下法務　宣旨。
同十三日。參仕御齋會。御前威儀師二人。
從儀師二人。綱掌六人。鎰取八人。各饗膳
被物祿等給之。(大イ)天治三年勝覺僧正。綱掌四人。鎰取六人。
十四日。於大炊殿加持香水御論義以後。被
行僧事。任權僧正。又東寺別當忠縁阿闍梨
敍法橋。

同 永久二年甲午權僧正寬助
於大炊殿加持香水幷御論義。依月蝕未被行
之。其後於御殿。以卅口僧有大般若御讀經。

同 永久三年乙未長者權僧正寬助
有召參御前。經御覽大師念珠五貼等。候數剋
退出。

同 元永三年庚子正月後七日御修法道具目錄
五貼金剛杵一口　五貼鈴一口
三貼杵一口　獨貼杵一口
輪一口　羯磨四口
橛四口　金剛盤一口
商佉一口　金銅壺四口
五色絲二條　茶垸一口
覆面二帖　水精念珠一連。在箱。
金銅塔一基　佛舍利二壺。在錦袋。
以前目錄如件
大阿闍梨權少僧都法眼和尚位在判

同 保安三年壬寅大僧正寬助
十一日。綱所朝拜幷參御齋會。

同 保安四年癸卯大僧正寬助
十三日。綱所朝拜幷參仕御齋會。

保安五年甲辰僧正寬助
九日。頭弁顯隆朝臣爲院御使來著。法勝寺
司本起(赴イ)請東寺延曆寺園城寺各一人也。而宮

本自令補撿挍給別當之條。如何可申子細者。前々昇進無前申事。偏任勅定。於此事又可候御定由。令言上畢。

同十日。被補法勝寺別當之由。從頭辨之許所被告送也。午悦臨晩頭參仕院。即御前有召。

同十一日。參御齋會。御前威從等給被物例祿。

同十三日。參仕院。恒例尊勝陀羅尼供養御導師(白川新御所)題名僧卅口。其後中門南廊給宿所。暫休息宿。御幸之次參仕法勝寺修正。威從等(同イ)祗候。還立眞言院。各被物例祿給之。

十四日。加持香水於土御門殿被行之。(右府御家)論義如例。依召參仕御前。

(讃岐)大治二年(丁未)權僧正勝覺

第五日。綱所朝拜。威儀師十人。從儀師三人。綱掌十人。鎰取十六人。給被物例祿。(御齋會御前祿。)

件日御齋會。

(同)天承二年(壬子)權大僧都信證

覺賢阿闍梨。(舍利守)

十日。參御齋會。

(同)長承三年(甲寅)法印定海

十四日。加持香水參勤二條殿。於南殿雖被行。依有御出奉仕淸涼殿作法。

(同)保延二年(丙辰)長者權僧正定海

依　宣旨。於二條內裏二間。佛舍利幷納袈裟水精念珠御拜見關白殿下奉行　勅使藏人修理亮信範　權上座定俊中綱定慶幷職掌宮內令持參內。

(同)保延三年(丁巳)僧正定海

十一日。參仕御齋會。(御前威從四人。鎰取八人。)　綱掌六人。

十四日。午剋參內。奉可轉正乗宣旨。以戌剋

被仰下。御加持如例。卽退出之時。爲慶賀令送來殿上人數十人。取厥從之例祿被置之。

觀應二年正月廿日於增長院一日中書寫之

義寶春秋廿三

寶德三年二月十七日於東寺增長院光明坊誂或仁令書寫之　權律師堯全

續群書類從卷第七百二十一

釋家部六

永治二年眞言院御修法記

永治二年正月六日庚子午尅。可奉仕後七日御修法之由。宣旨到來。藏人菅原光房御書使者御藏小舍人於東宿東妻差盃盤。勸盃權寺主寬盛給被物。書獻請文之後歸參畢。抑長者大僧正。定海近會依所勞辭官職。今月二日。次人僧正。信證可勤仕件御修法之由。兩度雖遣仰。頗以辭退有意趣歟。元是一長者也。大僧正超越法印世毫寬曉等。依爲散位不當其仁。少僧都寬信以爲正員上﨟。遂蒙綸言。白河院代始。承保元年正月七日。成尊僧都奉次人良深僧都。依爲大嘗會以前。不賜長者之宣符。兼承其仰奉仕御修法。今又代始也。被准用彼例。倩思事終始。偏是大師之冥助耳。次以使者觸申大僧正云。召給東寺職掌。可放伴僧請書。返報言。只今示遣別當律師許。可召送。者レハ今月ハ吉日之由。宗明入道擇示。仍先以當寺下部。遣長朝仁和寺良勝白河闍梨等之請書。哺時出洛參院。以攝津守。顯遠令奏慶賀事。仰云。尤感思食。者レハ卽以退出。其尅歸箪。此間東寺職掌三人到來。各給酒肴。放增俊闍梨等請書畢。

伴僧請書私書加之

宮中眞言院

嘱請

寛信已講

右明年後七日御修法伴僧嘱請如件

元永二年十二月廿八日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

七日(辛丑)未明。以職掌(イナシ)令請醍醐俊観源運當寺明海已講行海等。次以職掌下知東寺。權上座定俊云。毎事率爾也。鋪設等倍先例。多可令運眞言院者。以信舜爲大行事。下知明日事等。又以二郎丸爲本供請使。令沙汰供米御明等事。又香藥支度。近代長者不被獻。而天仁二年。祖師權僧正進上。兩壇護摩香藥支度。仍寛信就行事辨令進上之。

注進

眞言院後七日御修法香藥事

合

一息災護摩壇料

五寶　金　銀　瑠璃白　眞珠　瑟々代蝶貝

五香　沈水　白檀　龍腦　薫陸　白膠香

五藥　人參　黄精根　甘草　遠志　白朮

五穀　稻穀　大麥　小麥　菉豆　胡麻

一增益護摩壇料

五寶　金　銀　瑠璃黄　眞珠　水精

五香　白檀　鬱金　蘇合　丁子　青木香

五藥　訶梨勒　桂心　地黄　苟杞　天門冬

五穀　稻穀　大麥　小麥　菉豆　小角豆

右注進如件

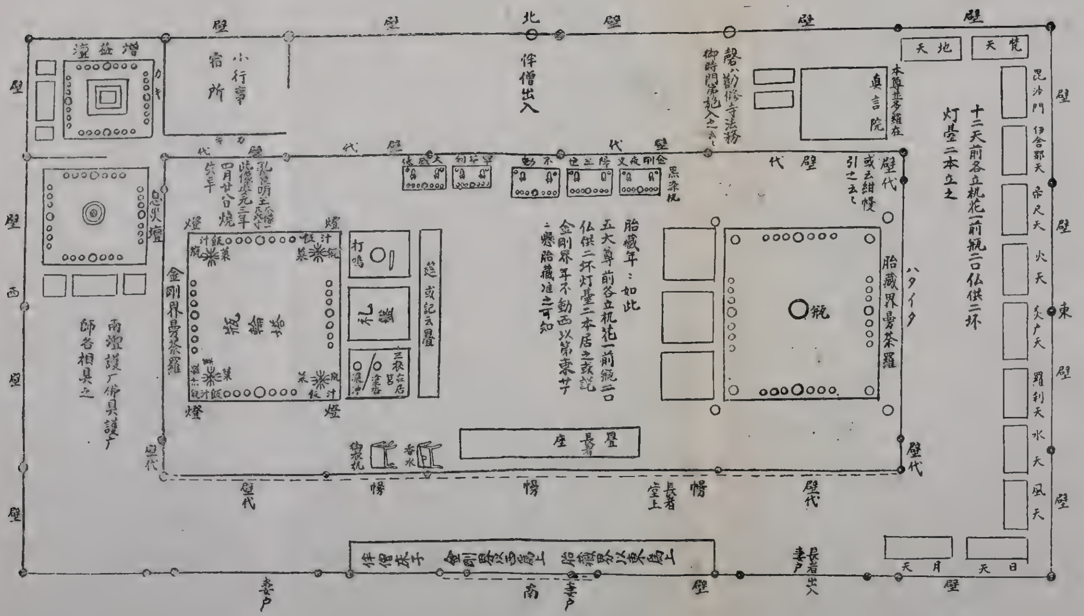
永治二年正月七日　大行事大法師信舜

五寶香藥幷淨衣十五領。嘉承三年僧正寛助給之。件淨衣年來久絶。僧正遂逹之後已無闕怠云々。

八日(壬寅)天晴。東寺鋪設有不足者。簾疊等少々自此運送。早旦差遣信舜。萬事令沙汰也。巳剋出洛。從民部卿亭(三條大宮)所出立也。以西對之

出居爲其所　松室法橋左府已講有職兩三著饗饌座。權右中弁左衞門權佐所會合也。未剋參眞言院。著椎鈍裝束。於中門廊駕車。前駈六人。騎馬童二人。中童子六人。大童子等扈從。次威儀僧車十餘輛在後。先民部輔禪公。從僧二人。騎馬童二人。次法橋。前駈四人。次明海已講。良勝。言海。俊覺。行海闍梨。寬紹。已上東寺。仁榮。聽榮。言嚴覺卿兩得業等也。入於待賢門著長者宿房。先是東寺中綱持來道具韓櫃。所司職掌等須相具也。臨昏行事所送淨衣香藥等。堂中鋪設裝束。皆是掃部寮之所課。綫者諸國濟物也。加宿房修理。又作伴僧等炭櫃。立處々切懸。伴職寮使等長者各給酒肴。此間左右京職　每日各催獻人夫二人。令宛徭役。供所(イナシ)二人。政所二人。又東寺職掌每日二人。參仕勤雜役。宛給食事[者]。看督長二人。每夜宿直候于兩門。又給酒肴。此院人居相併。殊有恐怖。仰元興寺久世庄令勤兵士。

一堂莊嚴儀、御堂五間四面南向。母屋有板敷。四面庇者土也。母屋東一間西向有胎藏曼荼羅。西一間東向有金剛界曼荼羅。各立壇脇机禮盤燈臺。今年金剛界行法也。酉剋以良勝闍梨令儲壇。開道具唐櫃、取出金銅塔幷佛具等。累代之物也。當院承仕慶寶。號小行事。廣隆寺住僧譜代者也。當日從東寺寶藏所請來也。打鳴者大阿闍梨相具。是例也。大飯小甚以燠弱、尤可復舊規事歟。母屋東西北及南左右間引廻淨薦。號壁代。南中三間曳布幔。北壁代兩壇中間懸五大尊像、中央不動。左降三世金剛藥叉。右軍荼利。大威德也。從母屋西第二間。北壁代有一搩手半孔雀明王像。圓融院御願云々。居佛供二坏。同間南第一柱東下立八足机。机上置御衣。第三間西柱東下敷疊一帖。爲阿闍梨後加持座。西庇中間塗造息災護摩壇。西北角建立增益護摩壇。各向本方。橛杓箸五色糸大阿闍梨隨身。自餘物具本院在之。北庇東脇爲聖天供所(イナシ)。向東方。供物如常。天像幷物具在本院。東壁懸十二天。東北角。毘沙門。伊舍那。

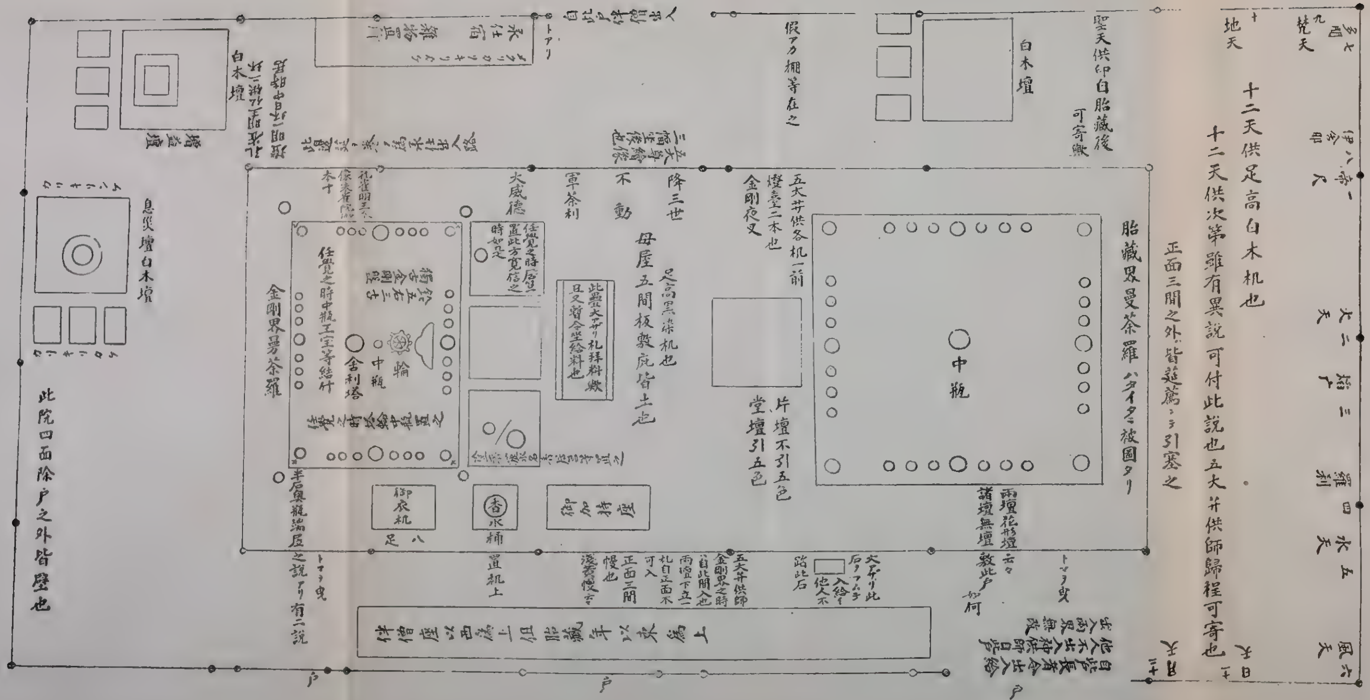

北
壁
東
西
南
伴僧出入
增益壇
小行事宿所
息災壇
金剛界曼荼羅
胎藏界曼荼羅
真言院
本尊並多羅在
磬、勸修寺法務御時門弟抱入之
十二天前各立机花一前瓶二口仏供二坏
灯臺二本立之
或五細幔引之
胎藏年二如此
五大尊前各立机花一前瓶二口仏供二坏灯臺二本居之或說金剛界年不動西以第東寺二懸胎藏准之可知
兩壇護摩佛具護摩師各相具之
打鳴
礼盤
長壁座
長者座上
長者妻戸出入
伴僧床子
金剛界以西爲上
胎藏界以東爲上
妻戸
幔
壁代
代壁
燈
梵天
地天
毘沙門
伊舍那天
帝尺天
火天
羅刹天
水天
風天
日天
月天
ハタイタ

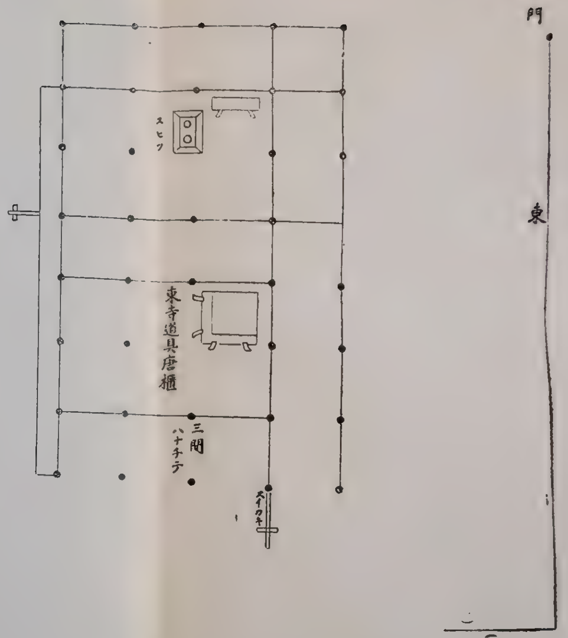
（釋、二十五下、百三十頁）

長日御修法壇所

室内指圖料重圖之

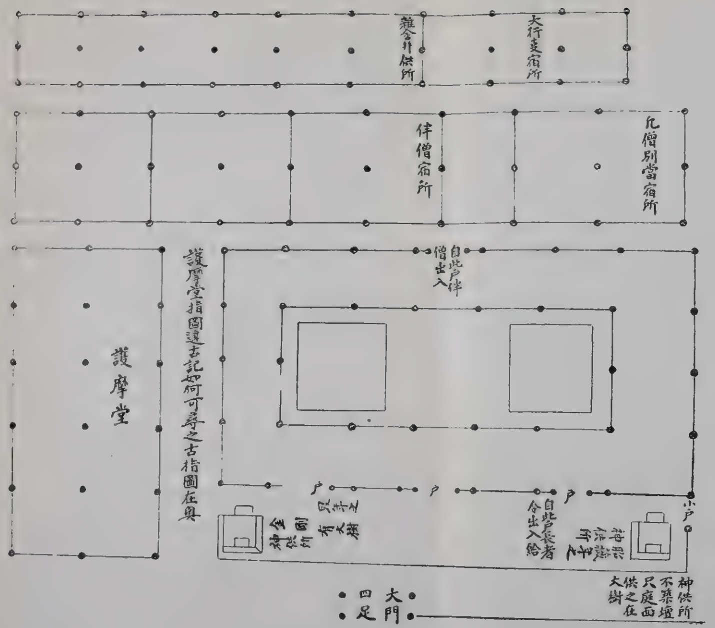
十二天繪三幅坐像各有二使者



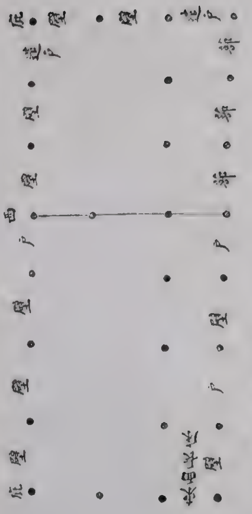


真言院護摩堂一宇指圖

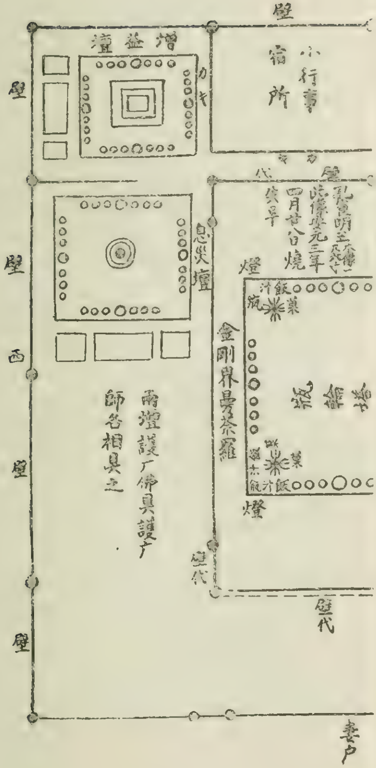
五間三面皆九尺間
母屋張一丈八尺庇張一丈



古日記之中有此指圖



北母屋二間庇皆可有板敷
南母屋三間并庇土但庇二面可有長床



（釋、二十五下、百三十頁）

帝釋。火天。炎魔。羅刹。水天。風天。南壁東日天。西月天。北壁東梵天。西地天。五大尊。十二天。皆立小壇。各居佛供二坏。又供金銅閼伽器。件器、成就院大僧正被調進云々。胎藏壇居佛供二坏。凡佛供御明者。行事官下知。諸國ヨリ所下行也。佛供東寺職掌一人。毎年相替勤仕。名曰膳カシハテ。聖天壇佛供御明、別職掌一人所奉仕也。大壇五大尊十二天御明者、小行事奉供。護摩二壇御明者。其阿闍梨之承仕各勤之。南庇中三間傍南柱立床。敷疊爲伴僧座。

堂莊嚴圖

（原本圖在此間今隨便宜移置）

亥剋。藏人源俊保持來御衣、入塗莒。肴菓子酒盃先例也。其共人。公役瀧口御藏小舍人仕人等。○又給盃酌。勅使退出畢。次始初夜行法者。承仕小行事弟子。吹螺。諸僧著淨衣五條。承保三年勸修寺法印記。從後夜始行云々。上古長者七日參入見物白馬者、近年自初夜勤修之、次大阿闍梨淨衣之上着平袈裟後時同之入於南庇東第一戶。暫著壇前座。舍利守前行。舍利二瓶入錦袋一條置。居莒持之。居莒者置左脇机。舍利者奉安塔內。安舍利先達說非一。小野權僧正者。入三衣莒。參上安塔中。毎時持歸、成就院僧正者。入塔中。以五色糸縛塔、件糸在韓櫃。修法之間安壇上。舍利守只持三衣莒。毎時相從。先師依此說。醍醐僧正者。只入居莒安之云々。置塔條有紛失恐。又乍置塔安居莒ダシイレ之條無其謂歟、予隨小野之說。但中央塔甚遠。出內有煩、仍移鈴杵前安舍利。舍利持歸之後入韓櫃。置大阿闍梨之枕上。毎度鑠之。次始行法。金剛界先拜胎藏壇一度。次拜金剛界。三度著禮盤。

行法如常。

在表白。其詞云。

青陽迎節開祕密道場。白業凝誠修吉祥御願。御願大意。延齡益算之術。專依兩部之妙藥。撫民泰國之功、只任五智之圓珠。故七日之後祈帝德。九禁之內崇佛教事。起大師之智慮。

勤傳累代之叡情。方今聖王寶曆第二之年。瑤圖百壽之初。合雙手之掌。仰九會之尊。因茲金輪久轉、堯日再照、玉體安穩。舜海重湛。凡萬民豐樂四海靜謐。

本尊事

小野口傳云。今法以寶珠爲本尊。卽寶生尊可觀、三摩耶身舍利卽法身故也。

遺告云。東寺大經藏舍利。○卽如意寶珠。○能作性玉心本故云々。

又云。如意寶珠。○自然道理如來分身。眞實如意寶珠云々。心地觀經悲花經幷大論。釋迦舍利變成如意寶珠利益衆生云々。

師傳云。宀一山寶幷龍宮寶、共勸請爲本尊云云。

香隆記云。雖行兩界隔年。實寶生如來法也。

壇上置佛舍利。本尊三形幷舍利宀一山此三寶一體可觀云々。

五部肝心云。靑龍寺惠果阿闍梨付屬眞多摩尼法。大師土心水師授之。爰土心水師竹木白底。有宀一山峰。東寺一阿闍梨行後七日御修法、彼峰應觀想壇上。已上

種子　（梵字）　三摩耶形　寶珠

祖師云。壇上舍利中觀（梵字）合之云々。最祕事也。

印三摩耶會寶生尊　外縛二火爲寶形。

眞言羯摩會寶生等。（梵字）

正念誦同寶生尊也

伴僧誦七種眞言

散念誦

佛眼　大日　藥師大咒　延命

不動　吉祥天　一字

任例滿七咒。予依小野說。延命眞言之次誦加聖觀音眞言。大阿闍梨所作也。

後供養。護摩行之

四智讚。無他讚。但怡蔵界年心略讚加之。次不動。

勸請

聖朝安穩增寶壽　天長地久成御願。無本尊句

禮佛

唱五大尊梵號。不動三反。

二種護摩壇。振鈴之後。二種護摩師起座修之。三時自西方ユキテ可行之。

息災

部主　降三世

本尊　不動

諸尊段。三十七尊。但胎藏界年諸尊段十三大會。

口傳云。不動大日心王降菩提心。即寶珠也。或云。不動花藏世界堅牢地神也。出生萬物成就五穀云々。頂蓮花此義歟。

增益

部主　寶生尊

本尊　如大壇

諸尊段。三十七尊皆入寶部三摩地。但胎藏界年。諸尊段十三大會。或八葉九尊皆入寶部三摩地。

加持物咒。寶生尊也。

口云。增益護摩以六如爲本尊。本尊壇六如幷龍宮如勸請。所安壇佛舍利三種物。觀念同一體。是宗大事也。謂之東寺云々。

次五大尊供師立座修之。三時。仁濟云。金剛界年。自東入。阿闍梨出入所無便故也。

其作法云、阿闍梨出入間ヨリ可入。先禮胎藏一度。次拜金剛界一度。次至不動前乍立三拜。念誦之後一禮。次々同之。

聖天供。或說。尊誦普禮眞言。作五大尊各印言。與師同之。初後夜二時供之。自西方ヨル。

十二天供。（自東方可行之）初夜一時乍立修之。大略如五大尊供。

諸神供。初中後三度修之。

次行法了有後加持事。伴僧座不同。先阿闍梨向御衣發願。

其詞云。

至心發願　唯願大日　本尊界會　大聖不動

四大八大　餘句如常。但發願最略云々。

次誦不動咒。三百反許歟。臨末採念珠。

後夜時天曙修。隨吹螺諸僧參上。誦後夜偈。成就院記云。胎藏年不誦偈云云。
止勸請唱發願　有後加持。但無發願。
日中時。午剋修之。聞螺音參上、無後加持。用勸請歟。可尋、
九日癸卯寒風慘烈。增氷殊封。內大殿以御使被仰慶賀事。秉燭惣在廳維範來。勸盃酌給被物。
十日甲辰陰景猶悽々。賢覺法橋太元闍梨送使云。此御修法。以有寒氣稱靈驗(イナシ)。公家時遣存問使云々。又左大將示給慶賀事。
十一日乙巳未剋參會堂。寛與法橋。明海已講。仁榮等。已上聽衆 凡自他宗有職成業四十餘人爲威儀僧。權弁來會送之。入於西廊光範門。著西座第一奉仕朝座。道僧綱爲長者事。天延元年定照僧都補任之後百七十年。于茲愚人繼前跡。大師加護也。大師天長元年補長者之後卅七代。年紀三百十七年也。已講之長者延儆定照兩僧都及寛信也。可恐々々。論義。自謙句。眞言院道場忝讀瑜伽之座。龍尾壇講肆苟列論談之莚。訪天延之古跡。隔二百廻之日月。戴永枯之新恩。陪一萬歲之最初。梅林群英非遇(過イ)春焉。蘿洞枯株再發榮矣。今對一門之名德。且揚兩條之問題。
近來御齋會聽衆參仕不過一兩而(翟イ)。今年大略每日皆參。右少弁光賴殊以張行。殆復往日歟。
十二日丙午未明。御衣机前置香水桶。案机上。小行事所課也。酌神泉水入淨桶。以布覆之。雖不知先例。依承仕申請。布一段下給了。牛玉杖倚立机邊、永久五年記置桶上。伴僧料置板敷。成就院僧正兩度自後夜被加持。永久五年。保安三年。三日九時也。昔自八日曉始修。十四日初夜結願之故也。近來代。自八日初夜行之。仍自十二日初夜加持。三日九時歟。立香水桶作法云。大阿闍梨御衣加持之後。立香水桶前。捧牛玉杖。伴僧等床下立地同捧杖。阿闍梨發願詞云。

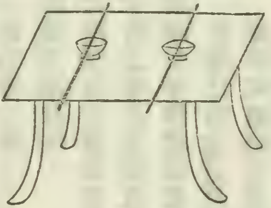
至心發願　加持香水　得大靈驗　護持聖王
消除不祥　玉體安隱　無邊御願　決定圓滿
宮内安穩　諸人快樂　天下法界　平等利益
五大願畢加持香水得大靈驗云々。(引音加持發願)
次誦不動眞言加持(百遍。許)
諸國濟物。以大行事令分別伴僧等。近代所宛微少。今度多令支配。各許容云々。(支配文有別。)舊記。關白〔大臣等加供巨多也。以送文直付眞言院云々。〕今年不到來。
入夜。招伴僧等於宿房。殊羞盃酌。閑成談話。是先例也。然間。遊僧數輩入來。發頌聲飜舞袖。人人出向。終夜優遊。被遊僧等。仁和寺人云々。
十三日(丁未)今夜院内上下猶以亂遊。昨夜之事餘興未盡歟。安藝闍梨雖爲宿老逸興之人也。
十四日(戊申)天晴。任先例運明日後夜日中兩時。哺䞋結願。(或自十三日夜運之云々。)伴僧昵近弟子之外分散了。

卷數
眞言院御修法所
奉修
大壇供二十一箇度
息災護摩供廿一箇度
增益護摩供廿一箇度
五大尊供廿一箇度
十二天供廿一箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二万九千五百遍
大日眞言二万九千五百遍
藥師眞言二万九千五百遍
延命眞言二万九千五百遍
(千心有之)觀音眞言二万九千五百遍

不動眞言二万九千五百遍
吉祥天眞言二万九千五百遍
一字金輪眞言二万九千五百遍
右奉爲
金輪聖王玉體安穩增長寶壽。兼爲年穀成就天下太平。率十四口大法師等。殊致精誠。後七日御修法依例奉修如右。
永治二年正月十五日　大行事法師信舜
阿闍梨少僧都法眼和尚位寬信
修僧交名
眞言院注進
後七日御修法修僧等交名事
大阿闍梨
少僧都法眼和尚位寬信
伴僧
傳燈大法師位明海　增益護摩
傳燈大法師位良勝　息災護摩
傳燈大法師位言海　五大尊供
傳燈大法師位增仁　聖天供
傳燈大法師位源運　十二天供
傳燈大法師位祐海　諸神供
傳燈大法師位長寬　舍利守
大行事
傳燈法師位信舜
右修僧交名注進如件
永治二年正月十五日　大行事法師信舜
阿闍梨少僧都法眼和尚位寬信
加持香水
今日、中古長者必出布施堂。小安殿近代多殄不然。予官微身卑。有所畏不參。任例送布施。其數頗多。不似末代作法云々。
送文在別。

亥尅參內。著束帶。付屬御袈裟須著用也。而先師初參之時。不可被著之由。故小野權僧正諷諫。隨又近代多不著云々。但大僧正著之。予恐著私衲。又大師五鈷水精念珠等令持尊海。公乘車(イナシ)之後。前駈六人。騎馬童等如初日。法橋以下威儀僧車二十餘輛扈從。於淸涼殿被行之由存之。自右衞門陣參入之處。已爲南殿儀。仍經南庭到日花門佇立之間。權大納言伊通侍從中納言等被示慶賀事。公卿座定之後。僧從參進。予於弓場殿取五鈷念珠等。今日事於土御門里第被行之。

其儀南殿母屋中央間垂御簾。其前立机。机上安灑水具。其南置草墪二口幷論匠著兀子二脚。從東第三間立僧綱兀子。西面南上法印權大僧都覺譽。少僧都寬信。權律師宗意。有親。覺雅法橋。寬譽著之。同第二間立論匠兀子。西南南廂中央東第二間立公卿兀子。權大納言。宗輔伊通侍從中納言成通。左衞門督公敎。左兵衞督重通。右兵衞督公行。著之。次寬信進机前。奉仕加持香水。依爲南殿。乍立行之。聖主不令出給故也。



一器例。長治一年少僧都覺意於堀川院加持香水。但器一口雖奏今一口可候之由。只以一口可勤仕之旨(由イ)藏人頭仰下(イナシ)。仍勤仕了。是時尅推移之故歟。

淸涼殿香水作法。今年雖爲南殿儀。私加入之。先五鈷置机。先右膝著地。護身地結四方結天結。次取五鈷。二器香水一度加持。不動一度。大名云。用紇里々々次灑我身及法界諸卿。以一度廻灑。右膝著地次左膝著奉灑國主三度。次以不動咒廿一遍加持之。右膝著地次左右雙膝。後樂加持之間念六一山云々。次權律師宗

意於机前讀八宗奏。次法印覺譽番論匠。
一番　講師覺珍答法相宗　義曉已講問三論宗
　禪智已講問薗城寺
二番　後宗阿闍梨答山　玄嚴得業問山階
三番　章實阿闍梨答山　證朝大法師問三井寺
論義了公卿起座。取祿給僧綱。僧都以上白褂
一領。律師支子染褂一領。但近例皆給白褂記也。大臣取時
五位藏人傳奉之。納言六位藏人奉之。於殿上
戸東跪挿笏。藏人於戸西奉之。不出東云々。
事畢退出。廻東出於左衛門陣。子剋歸參眞言院。次前駈
所司給饗祿。
十五日己酉天晴。早旦供小豆粥。膳男備之先例也。
次甄錄道具。注修僧交名。交名裏記此間事件目錄等納
韓櫃。撿封返納東寺〔藏〕。中綱下部等參上請取之、所司須參
也。袈裟雖納此韓櫃。不入代々目錄。可尋之。
永治二年正月後七日御修法道具目錄。
五貼金剛杵一口　五貼鈴一口
三貼杵一口　獨貼杵一口
輪一口　羯磨四口
橛四口　金剛盤一口
商佉一口　金剛壺四口
五色糸二條　茶垸壺一口
覆面二帖　水精念珠一連。在箱
金銅塔一基　佛舍利二壺、在錦袋
以前目錄如件
大阿闍梨少僧都法眼和尚位寛信
永治二年眞言院後七日御修法請僧等事
阿闍梨少僧都法眼和尚位寛信　金剛界
明海已講。增益護摩　長朝阿闍梨。
良勝阿闍梨。息災護摩　院嚴阿闍梨。
增俊阿闍梨。　言海阿闍梨。
增仁大德。聖天供　俊觀阿闍梨。
行海阿闍梨。　尊海大德。
源運入寺。十二天供　祐海入寺。諸神供

長寛大德。舍利守
大行事信舜。　小行事慶實。
本供物請使次郎丸。
以前交名等如件
　已上交名。裏書アル也。
兩護摩之中。息災者。多是上﨟奉仕。但賴觀經範嚴覺之時。上﨟勤仕增益。寛助僧正自永久元年被止末寺伴僧云々。
次勅使藏人俊保來臨。任例勸酒。下部等同前。御衣御卷數修僧交名挿卷數横云々香水等。付勅使令進上之。件香水入白瓷瓶。以天門冬若葛等餝之。置三岐杖上。是膳男所課也。件香主六入御湯令浴給云々。
巳剋出眞言院。奉謁民部卿。即以歸寺。
大阿闍梨七箇日之間。送伴僧食事等。後夜味曾水。朝夕饗二度。朝者高坏溫飯。大行事調備之。夕者垸盤美麗饗膳。勸修寺僧等勤之。
又初夜粥漬。高坏以上成就院僧正之例也。
又伴僧從料每日兩度皆悉賦算給之。
又民部卿每日遣炭薪等。仍日別引炭。先例不然。
又菓子隨見來分與之。此間緇素客人連々到來。不遑記錄耳。
　讀八宗奏次加持香水例事
久安六年加持香水。先可讀八宗奏之由。予催之。爰左大臣命云。香水可在前。右大弁資信同之。予申云。前後有兩說。仍被許之。法橋慈源讀論匠奏。
次灑水畢歸寺之後。左府差覺敏得業。諸家說皆灑水前也。去夜示兩說之由。尤以不審。可見記文云々。
李部王記第二云。延長三(二イ)年正月十四日。律師進讀僧綱解文。次大僧都觀賢進散香水云々。延長六年正月十四日。延然律師進立問答兀子間東。讀法師交名。觀宿僧都香水加持云々。

加持香水後讀八宗奏例事
濟高會理貞宗等律師幷寛空僧都等例。皆悉先灑水。次讀交名。略記之。委可見彼抄。
予考兩說。尤有感云々。
先師嚴覺僧都。先灑水。仁和寺禪與律師難云。結番先可讀之云々。異左府難。禪與不知案內云々。

十四日夜御論義祿威儀師咒願事
小野宮記云。寛弘九年正月十四日。論義如例云々。
上達部已下執祿如例。四點事了退出。威儀師賴慶進參議座東頭簀子敷。申布施咒願。問云。何布施。答云。祿咒願者。
天慶九年御記。威儀師乍居座稱布施咒願。第一僧綱咒願。共稱阿奈多不止者云々。
十四日夜。登御殿之間。左府以頭中將爲通被示云。祿後可行咒願云々。諸僧著兀子畢。相府仰威儀師行嚴。可乞咒願云々。行嚴依不知子細迷惑。相府譴責。可申布施咒願之由被教訓。如形申上。衆人含咲。此事多年雖絕。左府教命慇懃也。予進兀子前咒願云々。

加持香水代官勤次長者例事
承德三年御修法。法印權〔大〕僧都定賢。
加持香水經範。
康和二年後七日。法印權大僧都定賢。
加持香水大僧都經範。
康和三年後七日。權大僧都賴觀。胎藏
加持香水大僧都經範。

加持香水代官參勤非長者僧綱例事
長久五年甲申仁海僧正被行金剛界。今年御修法之間。執則如例。但加持香水事。僧正年來之間伏有膝痛。不堪行步。雖勤修灌頂御修法。於加持香水事者。不堪昇殿。因召二長者權僧

正。依非近例辭退不參仕。第三長者權大僧都延尋。依有病患不參。法眼覺源。正月十三日可勤仕公請之宣旨下畢。

十四日參仕大極殿。結願座卽（仁海）因准東寺長者之宣旨。奏聞畢後取出大師御五鈷。授與覺源公。加持香水作法令供奉畢。（仁海僧正御記）人々有己說之中。仁海所勤仕殊勝之由。見後朱雀院御記云々。

天仁三年權僧正範俊加持香水役。依行步不快以權少僧都嚴覺勤仕之。（非長者）

　非長者凡僧勤御藥加持事

貞信公記云。天慶八年正月十四日。（三會已講師）權律師泰舜。依頓病不參加持香水。臨時召壹定法師令勤仕件役云々。（長者補任。或入或不注。）江家次第云。眞言僧綱不候時。一座僧加持例。（希有例云々。）一定已講事歟。顯宗僧綱爲一座者。召立番僧等。

　日中被行加持香水例事

永久二年僧正寛助。於大炊殿加持香水幷御論義。依月蝕未剋被行。其後以卅僧大般若〔御〕讀經。

　依觸穢無加持香水例事

延喜廿年正月十四日。御齋會畢。申二剋。僧綱率法師參論議（御修法未竟內裡有穢、不參入。）畢。給御衣被如常剋。

北抄云。寛平三年正月十三日。依大相國薨。不奏音樂。亦停論議。

　自諸家被送物事

關白家下文。（左右大臣如上）

　米卅一石五斗　　餠百八十五枚（イナシ）

宣旨十八枚。（諸寮各被下。委細有別。）

　美作國。（綿百八十屯）　下野國。（布等）

　能登國。（綿糸布等）　安房國。（絹綿）

　攝津國。（櫃等）　遠江國。（苫藻等）

越前國。海藻　　備後國。鹽
上野國。芥子
已上諸國下文有別。可見別抄。
建久十年二月十二日　於勸修寺灌頂院學
窓令書寫云。
求法沙門光賢 生年廿三歲
給侍中持金剛抄口也
深祕〻〻

裏書 諸家被送物事之所
眞言院後七日御修法本供支配事
合卅二石斗
九石〔大壇〕護摩五大尊壇料
〔二石聖天〕
〔三斗片壇佛供〕
三石五斗長者供料
九石八斗供僧大行事料
九石六斗承仕五人食
八斗驅仕五人食
三斗左右衞門十三人食料
六斗六升衞士花料
五斗小行事
五斗東寺壇共運料
二石物請二人給
一石近代五斗一種粥料
已上卅石三斗六升殘一石八斗四升
油一石三斗支配
四斗大壇十二天五大尊御明
七升聖天壇
七升息災
七升增益
七升長者房
三斗九升〔四合〕伴僧十四口料。口別三升一合

供所一升
一升小行事
二升物請二人
三升五合房中所々料
已上九斗四升九合殘三斗五升

以覺禪抄後七日章寛信勤修記校合了
又云底本卷首欠云々以勤修記補之了

養和二年後七日御修法記

養和元年十二月。
廿三日。從一長者大僧正御許。以書狀被觸申保壽院法印（于時二長者）云。明年眞言院御修法可令奉仕給歟如何。早承案内可令下知寺家也云々　以件書狀被伺御室御氣色之處。宜有領狀之由有御報。仍可令勤修之旨被返答畢。
廿五日。依有招引詣保壽院。御修法間事有其沙汰也。隆遍阿闍梨同被參會。雜事等隆遍執筆注之　注文可尋之。
廿六日。官使二人參保壽院。持參御修法用途諸國課役宣旨（ム枚案文在別）即給酒肴。又依申請與食云々。
廿八日。今日件僧請書到來。書一紙。有立紙。

東寺
　請定

大法師賢淸

右於宮中眞言院被行後七日御修法伴僧請定如
件

養和元年十二月廿八日

大阿闍梨法印大和尙位權大僧都覺成

卽獻領狀。書二紙重之有之。紙上不書名。使政所法師云々。

謹請

御請書事

右於宮中眞言院被行後七日御修法伴僧可參勤
者謹所請如件

養和元年十二月廿八日　大法師賢淸

伴僧交名。在奥。

二年歲次壬寅正月。

四日乙亥。天晴。參入保壽院。卽逐見參。被羞
盃酒。言談之次。奉問眞言院御修法間事等。
被命云。伴僧一說念誦七種眞言。佛眼大日藥師延命不動吉祥
天(千遍)一字。又說。加聖觀音。如寬信法務記者。是小
野說云々。而成就院被用八種眞言歟。又先師
法印可用八種之由所被記置也者。以東寺職掌
令催伴僧之由。見勸修寺記。雖然頗有其煩之
上。助修皆當寺住僧也。以房人加催有便。隨
又他例不分明。仍不召職掌也。然間去比職掌
來申云。若被請伴僧者。早給請書可催廻云々。
有其習歟。又膳職掌來云。近年諸國無所濟之
間。佛供調備無後償。爲膳無爲術事也。但去
年依諸國不相諧。大阿闍梨下行御壇供膳請取
之令調備。其時阿闍梨被仰云。從坊令下行者
何用膳。從來年以阿闍梨駈仕可令奉仕云々者。
今年何樣可令存哉云々。退可有左右之由仰畢。
但尙可下行膳丸之旨所相存也。是爲不失前規
也云々。余又奉問云。大行事爲十四口伴僧內
請書樣如何可准伴僧歟。將又有別狀乎。被命
云。此事舊規不明。尤可尋事也。至于今度者。
大行事爲朝夕祗候者。仍不及請書之沙汰云々。

八日己卯。天晴。余欲渡眞言院之間。御室爲令御覽道場。密々可令渡御之由有仰。仍候御共。從藻壁門入御于眞言院道場有御巡覽。先是。諸司參入各致其勤。左右御士勤掃治事。當院預朝賢。御修法小行事承仕法師。號樂命身爲重代。齡餘七旬。逢故成賢院大僧正御時云々。兼以參候。漸料理壇場阿闍梨房伴僧宿所鋪設裝束事。大行事懐選早旦參入致其沙汰。從東寺渡疊廿帖。其外簾帖阿闍梨御沙汰也。伴僧宿所各押札。

頃之長者入給。未一點被出仁和寺。保壽院隆遍闍梨褰御車簾。前駈四人。寺主忠譽。寺主中延。寺主勝雅。權都維那兼證從御室被催遣也。遼從車物見懸簾。下簾行綱。有角卷。隆遍闍梨乘車扈從。於藻壁門降自御車。平延獻履切。役榻。兼證入自待賢門之旨見勸修寺法務永治二年記。彼人從左京被參入。(六カ)依爲便宜作門歟。今從右京令參之人。何強守株前々。或門內有駕腰輿之人云々。不聽牛車輦車宮中乘物其無便異。仍被步行也。入自眞言院門四。被著阿闍梨坊。長者被著鈍色裝束小袈裟。近例或著宿裝束平袈裟云々。予卽參阿闍梨房。客殿疊敷様有評定之間也。先例長者座多在母屋云々。隆遍云。或人云。長者在母屋勅使座廂頗似禮淡。是又有謂。是非評定未分明之間。御室渡御被仰云。身屋西北間東西行竝敷例高麗帖二枚。西庇南間迫南東西行敷同帖一枚。上敷圓座爲勅使座。同廂迫北東西行敷同帖一枚。阿闍梨可坐之。與勅使對座。母屋東南間迫南東西行敷同帖一枚者。仰旨如此。定有所思食歟。仍敷改畢。先例不一准云々。母屋可爲御座敷。又不可敷母屋東南間帖之由。隆遍有確執之氣。母屋東北間傍東昇居道具韓櫃。南北妻朱表有青纐纈覆不去枋。又指加子楷柳。件辛櫃阿闍梨未渡給之前。東寺中綱職掌相具奉渡也。職掌一人者。著退紅捧楷警蹕。今所指加子也。其楷也。亥一點被開道具辛櫃。御室有御覽。客殿下鋪舉燈。長者著鈍色裝束出給。隆遍闍梨鈍色裝束自本著之與予余以隆遍何氣色令參也相共昇居辛櫃於御前。余撤枋。

隆遍解封去年東寺灌阿闍梨封也頂間鏁鎰裹紙挿鏁取出。道具黑漆平箱一合。付去年東寺灌頂阿闍梨對所納。
五貼杵一口。　五貼鈴一口。
三貼杵一口。　獨貼杵一口。
金剛盤一口。　輪一口無盤
羯磨四口。無盤　金剛橛四口。
五色線二條
舍利壺二口。納錦袋一帖。寺務長者付封仍不開之。
已上當用
商佉一口。
水精念珠一連。納黑漆八角平箱。在錦折立兩方有達磨。每達磨有弟子。無小弟子。又露有銀笠。無七遍廿一遍五十四等。小珠以紙爲數取。無追玉。以五色絲貫之。件糸各別組之。不結合五筋也。珠顆大於尋常數珠
金銅壺四口。其形以源器徑三寸許舊記或稱香壺茶垸壺一口。當時納封入封袋中。
封袋一帖。赤地錦也。納代々長者封銘云。權大僧都寬信進。天養二年正月十二日。
蒔繪文海賦箱一合。同付納。封
乹陀穀子袈裟一帖。七條也。有緒。不似尋常。實希代物也。甲幷裏紫唐綾也。但非根本物歟。
横被一帖。非色唐綾文大華唐草丸歟。珍重物也。今世所見津司大綾頗相似歟。綠幷裏紫唐綾。又非根本歟。
金銅塔一基。取放也。天戸有九輪。有座如佛座。其高餘尺。
覆面二帖。綺歟。
隆遍阿闍梨一々取出之。當用道具撰置平箱蓋。舍利壺令納。塔內以五色糸辛櫃所納二條内太又短新緘之。五色糸其長。仍自中折。尙以端緘之。綟集其餘。當水輪結々被付御封。唐衣箱蓋。納衲衣之箱蓋也。召舍利守忠覺。著鈍色裝束。即自南面妻戸參入。捧塔於南面放出。召小行事授之。舍利守與小行事相共入自御堂南面東端戸。昇自母屋東第二間奉安。當界金剛界壇。從中央頗寄奧小行事又歸參。隆遍取道具出自妻戸。授小行事。經先路持參。次第安壇上。安塔輪中瓶之時壇廣手短。仍用烏口。
道場儀。御堂五間四面。阿津麻屋也。母屋五間。一丈間張二丈二尺云云。敷板四面。庇土也。母屋東西北三面南面東面端間籠柱。掃部寮引廻淨薦。號之壁代。但不曳曼荼羅。後南面中三箇間須

曳幔也。今年無所濟云々。母屋西第一間西端南北柱中央波多板上東向圖繪金剛界曼荼羅。抑此曼荼羅本畫絹懸之云々。中古圖板上。當院炎上之刻作灰燼畢。造國司兼光朝臣新令圖繪也。其前去三尺餘立壇。木花形壇也。燒失之後構假壇。壇下無板敷。爲令持壇。有礎石。守其跡計寸法云々。壇中央塔前。立中瓶。其前置輪。次鈴五鈷三鈷獨鈷置金剛盤一枚上。無各別盤。四隅打橛。引五色糸立瓶置獨磨。備佛供四坏。盛金銅器。件器御修法壇其金銅大鉢八口。口徑八寸許。底深口卷內大佛供盛之。金銅平器八口。如五尊前小佛供盛之。兩彼器共重。又大依有運載之煩。近年以來備用東寺灌頂背佛器十六口。無大小。今年用其儀也。此事承仕法師致如泥。可謂奇恠。汁二坏。黑器菓子二坏。小乳垸。四隅如此准之。四面備閼伽。其儀如恒。壇前立禮盤一基。敷緣之半疊。其左右立脇机。左机上置灑水器。有蓋盤。散杖如例。塗香器。有蓋無盤。小行事云。御修法消具塗香器與此灑水器相同共有蓋盤。是又承仕省運載之功。備用灌頂道具內。右机上置打鳴。有鐘木。壇面角立燈臺供燈。母屋東端第一間南北柱中央波多板上西向圖畫胎藏曼荼羅。其前立壇。如金剛界。前見之。壇中心立中瓶。四角各立一瓶。居佛供四坏。盛黑器。並十六坏也。舊記多注二坏如何。汁二坏。黑器菓子二坏。小土器四面備閼伽火舍。件五瓶四面閼伽寸法與大壇無異。是又煩運載備用灌頂道具內。寸法甚小。七八年來爲此儀云々。壇四角之燈臺供御明。壇前立禮盤一基。無脇机。相尋子細之處。小行事申云。當院本自行壇無禮盤机。而炎上之後被付功之剋。兩壇共可有禮盤脇机之由。長者大僧正被出注文。仍造國司每年借渡之。今年纔獻禮盤許。但古圖兩壇共有禮盤脇机。尙可尋事也。母屋中三箇間傍北壁代懸五大尊像。各三幅赤地錦緣黑漆軸有水尻。中央不動。其左降三世金剛夜叉。其右軍荼利大威德。五尊前各立花机一脚。其上各立花瓶二口。備閼伽火舍。居佛供二坏。一坏盛金銅器。一坏用黑器。机左右立燈臺供燈。母屋西端間南方東柱下立御衣机。須立八足机也。而北兩三年勅使不相具。仍課木工寮假作之。大壇前禮盤際南北行敷緣端帖一枚。同中央間迫南長押敷同帖一枚爲御衣加持座。庇西北角間立增益護摩壇。其南間塗造息災護摩壇。各向本方。壇四隅打橛。引五色糸居佛供四坏。四隅合十六坏汁二坏已上黑器菓子二坏。小乳垸備四面閼伽火舍。件器正面一口金銅。三面用乳垸。無五瓶。任例并備供具。壇四角立燈

臺供燈明、壇前立禮盤、敷紫緣半帖。其左右立脇机排備。支分如常、大小器皆用四器乳垸。護摩二壇其儀一同。當北面戶東第二間傍北壁置聖天壇。向東方。壇中心安本尊像、金銅五寸像。無帳。只覆紙。其前居多羅。金銅。其傍兒師右。安金銅杓、置大乳垸閼伽火舍如常。壇上東左右角立花瓶二口、兼實阿闍利記被載四口如何。同方壇下二角立燈臺。壇前立禮盤、半帖紫緣。其左右立脇机一脚。置灑水器。有蓋盤并塗香器。代用大器禮盤右立磬臺。依自後夜可始行。不備供具。起自庇東北間傍東壁北端懸多聞天像、三幅紫軸如五尊。餘天同。其南伊舍那帝釋火天炎摩羅刹水天風天。如次懸之。西折傍南壁懸日天月天。日東。月西。東北角間傍北壁懸梵天地天像、梵東。地西。各前立机一脚。備閼伽火舍、立花瓶二口、居飯二坏、一坏金銅平器。一坏瓷黑器。机左右立燈臺供燈明。已上二種護摩聖天壇々脇机燈臺。十二天前机燈臺。皆木工寮課役也。南庇中三箇間傍南立長床一脚、五三間云々。燒失之後造國司搆假床。敷黃緣帖下敷

折薦爲伴僧座。西上。胎藏年東上。當胎藏界曼荼羅後北端敷黃端帖一枚爲小行事座。小行事云々。本有床。燒失云々。但不見古圖如何。已上大壇已下半帖堂中鋪設。皆是掃部寮所課也。北面戶東脇傍北壁立閼伽棚一脚、木工寮役居閼伽桶一口。在杓。瞻進其下居手水桶、又往役。母屋東第二間南長押下置作石。大阿闍梨踏之昇降。胎藏年同踏此石。其道雖爲御衣香水机中間不憚云々。餘人不踏故實云々。母屋東第一間北方傍東柱穿壁代爲小行事。胎藏年用此路。御堂前庭坤角去南西築垣一許丈。儲神供所、胎藏年巽角云々。元者兩方共有梨樹下。其下儲之。炎上之時共樹燒畢。以御堂後長屋爲伴僧宿所。以東爲上。其北有九間雜屋、東端二箇間爲大行事宿所。西端二箇間爲供所事。五箇間爲饗所云々。護摩堂内有小行事宿、今年彼堂不及半作。仍不儲之。抑去安元三年夏大極殿遇回祿之妖、當院不免其餘炎。堂舍門廊悉作灰燼。同年募重任之功可令造營之由。上野國司左中弁兼光于時左少弁給宣旨畢。而頃年或民戶憂炎旱。或王都遷邊鄙。天下艱辛不遑他事。

其後又彼國逆黨押領不輸賦貢。如此之間。纔雖終土木之功。不能調莊嚴之美。就中於護摩堂者未及半作。小行事云。御堂今度造營之後多有改舊規事。作治之刻可守舊儀之由。小行事等雖令諷諫。作行事敢不用云々。

燒失物

兩界曼荼羅。已畫之。　兩壇。假作之。

伴僧床。每年假作之。　禮盤一基。

脇机二脚。

燈臺十八本。大壇四本。片壇四本。五大尊各二本。

花机五脚。五大尊前。　磬臺一基。用聖天壇料是也。

已上未作之。造國司每年借用他所。

孔雀明王像一軀。　同花机一脚。驚脚

同前燈臺二本。　小行事床一脚。北床可尋。

已上未作之。又當時不及借渡

召小行事幷承仕法師尋問堂中案內。爲備忽忘聊以記之。載左。

五大尊十二天像。納朱漆辛櫃二合。

大壇道具內四面。閼伽火舍五瓶灑水塗香器。佛器十六口。

片壇四面閼伽火舍五瓶。

五大尊十二天前。閼伽火舍花瓶佛器。

已上佛像壇具。納杉辛櫃二合。在東寺寶藏。當日早旦當院小行事幷承仕法師相具雜役車一輛。相逢執行所司請取之。件運賃御修法用途內云々。

聖天像幷壇具。見上。納桶一口。是又在東寺寶藏。天壇承仕東寺堂童二人爲恒例役勤之。請取之所運渡也。

大壇鏡一口。大阿闍梨隨身之。

二種護摩。閼伽火舍一具。橛五色糸箸杓。護摩阿闍梨各隨身之。如勸修寺記者。自餘物具在本院可在東寺也云々。相尋小行事承仕法師等之處。從當初無之。不立五瓶。大小

器皆用黑器乳垸云々。此事可尋也。
兩壇二種護摩　五大尊十二天佛供。膳男東寺職掌一人每年相替勤。今年船木末國云々。調備之。
聖天壇佛供　其壇承仕二人相共奉仕之。
兩壇五大尊十二天御明。小行事沙汰也。
護摩二壇御明。其承仕阿闍梨各隨身之盛之。
聖天壇料油。又其承仕沙汰也。
諸壇所用雜香鐵器并油器料黑器乳垸　炷閼伽折敷
二種護摩支分神供用物、皆爲膳所課。
時花代榓衛士二人。六衛駕丁號寄見丁。結番每日
一人採進之。
閼伽水。膳男汲之。無別阿伽。汲右京邊。
兩壇五大尊前香花。每時小行事供之。
十二天前。初夜許排備之。但燈明每時供之。
從行事所令申可給香藥支度之由。件支度上古
每年獻之、近來必不然歟。是略儀也。今被存近
例之處。依行事所申狀即被注進畢、副書狀被付
行事藏人左少弁光長。案文在左。

注進

眞言院後七日御修法香藥等支度

蘇　蜜
名香白檀　丁子
五寶金　銀　瑠璃　眞珠　水精
五香沈　白檀　薰陸　鬱金　龍腦
五穀稻穀　大麥　小麥　大豆　小豆
藥種白朮　人參　黃精根　漆志　荷杞　木蘭　甘草　地黃　苛梨勒　桂心
淨衣十五領。白色

右注進如件

養和二年正月　日　行事大法師懷運
阿闍梨法印大和尙位權大僧都覺成

右案文皆不載五穀。而依有御室仰被注加之。御
本有之歟。又注淨衣畢。後自餘如常云々。此事
右案或載或不載。今又就御室御本被止畢。
差定件僧所作事。舊記不分明歟。但近例阿闍

梨被渡眞言院之後。以廻文加催。或又以詞觸
廻云々。今被隨後儀歟。
行事所隨到來。且送淨衣九領。大行事支配之。
一領大阿闍梨御分。今八領從伴僧上臈次第分
之。但至于所作人者。雖爲下臈預之。舍利守非其列。
亥剋勅使藏人左近將監源雅經持參御衣。長者
著鈍色裝束出客殿給。著廂座。隆遍阿闍梨於南面
放出請取御衣。藏人取傳之。御衣入黑漆箱。入自南面妻戸置母
屋東北間。道具韓櫃傍也。置板敷上無机。勅使須具也 卽勅使入自妻戸
著座。居肴物菓子。次杓。侍役之。西面南端間爲其出入路。 御倉小
舍人仕人等依例給酒肴云々。撤前物後、勅使退
出。召小行事奉渡御衣。於御壇所置机上。
頃之小行事吹螺。伴僧著淨衣小袈裟。無淨衣人著椎鈍衣、先例或間白結顯著平袈
裟云。從北面戸參入。堂中各著尻切。伴僧皆參之後、大阿
闍梨淨衣上著平袈裟。每時如此。上堂。隆遍阿闍梨并余忠覺侍居箱。
等相從入自南面東端戸。昇自母屋東第二間。伴
僧皆下床跪地。阿闍梨先被拜胎藏壇。小禮一度。未到禮盤前帖

拜之。昇禮盤前帖三度禮拜當界。此間忠覺置居箱
於阿闍梨左方脇机上著座。以後作法如例。有表
白。詞神下句。無本尊句。勸請又無本尊句。加護
持聖皇除不祥增長寶壽成御願句。三力偈後。伴
僧念誦佛眼眞言。振鈴畢。卽息災貞實增益隆遍兩護
摩師五大尊供師琳譽十二天供師兼康起座（赴カ）起向其
所。
五大尊供師進寄昇自母屋東第二間。阿闍梨進退路。先
拜當界。次拜胎藏壇。各小禮一度。寄不動前垂拱三
禮畢。立念誦後又一禮降三世。軍荼利大威
德金剛藥叉。如次立其前供之。作法如不動
前。
十二天供師經伴僧座前進寄。如〔次〕自北端
多聞南行至于月天供之。次北行供地天梵天。
其作法如五大尊供。
此間伴僧念誦大日藥師大呪聖觀音延命不動已上百遍
吉祥天千遍眞言。下臈聞上臈音改念誦。相計護摩刻限。諸神供

師性（顯）起座出自北面戸向其所。兩護摩師復座後即打一字金。伴僧念誦金輪眞言、大阿闍梨後供養畢。振鈴自被誦讃（四智不動）禮佛末加五大尊梵號。（不動三遍不動外無南無）次南無大吉祥天女（一遍）云々。次々作法如常。行法畢。阿闍梨降自禮盤。於帖上三度禮拜。又禮片壇。著後加持座向御衣方（向西）坐給。先置扇獨貼念珠。放袈裟角。護身等如常。次取杵念珠等發願。至心發願唯願大日本尊聖者大聖不動四大八大云々。發願畢。誦不動慈救眞言。以杵加持。伴僧同音加持畢。取袈裟角。經本路退下。伴僧下床如先。三衣箱猶置机上。至于結願不可取之云々。助修自北面戸各退出。余奉送大阿闍梨退下宿所。于時見計杓子終剋也。番看督長二人。依例候于兩門。給酒肴。依有御室仰。撿非違使友實右兵衛尉範光等各花獻。郎從濟々焉。其外課紀州靜川庄被召兵士各致警衛。恐近年之亂漫殊有用意也。

續群書類從卷第七百二十二

釋家部七

文治五年己酉眞言院御修法胎藏界日記

大阿闍梨醍醐座主權僧正勝賢 于時二長者

伴僧

宗遍法眼。増益護摩

實繼〻〻。息災護摩

範賢律師。

行運阿闍梨。五大尊供

乘覺〻〻。十二天供

乘源大德。

祐賢阿闍梨。

海淵〻〻。聖天供

行賢〻〻。

勝運入寺。

任賢〻〻。虫損

靜遍阿闍梨。

定範〻〻。舍利守

大行事醍醐寺上座大法師定延。

請使延命丸。

小行事重嚴。　膳初田國貞也。

大阿闍梨。自去年十二月廿八日。御居住上醍醐

岳東院。正月四日乙未。職事藏人左少弁棟範。
御修法用途料諸司切符進之。
六日。任例香藥等支度遣職事許。七日以醍醐下
部廻件僧請書。僧綱別紙。凡僧一紙。不付所作兼日
各有内々仰。八日己亥早旦。大行事等參儲眞
言院。訴修理遲怠。催諸司課役。宿房敷設。先例
雖爲東寺沙汰。不足之上。纔所送有若已。兼依
存其旨。自醍醐被具亘多疊等。皆支配伴僧宿所
等畢。申時渡道具唐櫃。供奉中綱一人。色掌二
人。一人御前捧白杖。二人荷。
大行事請取之。舁居長者宿所南面。酉時。大阿
闍梨著香染鈍色。入於待賢門着眞言院。前駈十
二人。戌時。開封取出道具等。鈴三種杵金剛盤
輪羯磨四口橛四本五色糸二筋以一筋結塔五輪塔。
已上置箱蓋。打鳴一口別具之。召小行事渡道
場。以實繼法眼海淵阿闍梨令置之。圖在別。
亥時。御衣使藏人左兵衛尉藤原政光到來。房

官長賢出向于廣庇請取之。置道具唐櫃側。次請
入。御使藏人不知案内。無左右欲坐母屋疊之
處。人々依奇之。著廂疊勸酒肴。役人房官同人撤
之後。長者御對面。裝束如前使退出之後。召小行事渡
堂内。卽刻被始初夜時。其旨課小行事令吹螺。
伴僧等入後戶繞西著床。以當界方爲上﨟。大阿
闍梨著白平袈裟幷貫黃生淨衣本自被用意等。自正
面東戶入堂。舍利守持居箱三衣側置舍利袋隨御後。大
阿闍梨石上脫履。無裏脊中間疊北向坐。舍利守
進于壇前置居箱。於左脇机取舍利置鈴東。退下
著座。大阿闍梨起座。先向金剛界一拜。次向當
界三拜著禮盤。普禮使(供養カ)□以下如常。表白。詞在別。神
分。新願。九方便。勸請。後夜發願詞有別。普供養。三力偈。
打金之後。伴僧念誦佛眼眞言。振鈴後役人次
第西繞進。增益護摩。三時息災護摩。三時五大尊
供。三時發於西正面西間。始自不動次第各至其前午立修之。十二天供。初夜始自伊舍那次
第各至其前午立修之。聖天供。後夜日中始修如例。諸神供。初日第四日第七日初夜時護

摩中間西繞出後戸。於堂前庭巽角修之。餘伴僧念誦大日當界藥師呪大建命
聖觀音不動慈救吉祥天眞言各百遍許。役人等皆
還本座之後。一字金打。念誦百遍許畢後供養。
次讚二心略如唵不動普供養以下如常。但後夜時後□時偈下鐃盤
三拜。次還本座向御衣方後加持。日中略之發願。詞在別。
後夜略之。伴僧不動慈救呪。次大阿闍梨出堂、舍利
守取舍利置居箱隨御後。伴僧西繞自後戸出堂。
舍利守每時畢乍置舍利於居箱。納道具唐櫃
十日。任例凡僧別當進垸飯。先例十二日進云々。
十一日壬辰。惣在廳等爲進御齋會請書可參上
之由。以鎰取申上。此條雖不見舊記。殊糺道
理深存禮儀歟。未時參詣。長者著香染鈍色。
本自御□母屋疊本。行事著鈍色。下對于庭。互
一揖同緣上。惣在廳經緣在庭、取羅筥與相慶。
相慶傳經緣。經緣取直之進長者。御覽之後闍座
右。次賜纏頭。
經緣。綾被物二重　靜遍取之　阿闍梨定範。　□□□

相慶。被物一重　靜遍取之
綱掌一人。絹四丈　羅筥布一段　鎰取一人、布一段
相慶先押出白疊。次乍坐取。經緣籬押出之。掌
取之與。各從兩人突膝低頭退出。房官光遍取布
入羅筥。召羅筥持賜之。
十二日。初夜時之後香水加持。各取牛黃杖向
香水机方。大阿闍梨立疊上。伴僧立床前。大阿
闍梨發願。詞在別。各勵聲誦不動慈救呪。繞杖眞言
廿一反許畢。闍杖不還座、皆退出。
十三日。申時被書儲御卷數等。召小行事渡之。
以草案置脇机。以請書可立壇邊之由下知畢。自
同日初夜被運時。初夜之次修後夜分。十四日後
夜終日中初夜分。同日午時修十五日後夜日中
分。而結願畢。作法如常十五日後夜分後加持略之。在
結願之後。
十四日。未時以後雨降。戌一點參會堂御前。所
司等兼日召儲之。行列次第。

色掌四人。雖無舊禮依望申行之。中綱四人。
前駈十人。定深。光遍。成玄。禪忠。禪信。弁智。慶幸。定俊。尋勝。慶喜。
已上皆秉燭。
所司二人。權上座良慶。寺主嚴慶。
長者。法服納袈裟。不用累代袈裟。依恐朽損。
上童一人。延命從僧三人。定延。嚴圓。長賢。
威儀僧十三人。伴僧也。
童子等以下不知其數。於途中綱所使參向申云。會堂已修事。早出布施堂。可令呪願給云々。以官廳爲會堂。以西戶爲布施堂。入(於カ)出朝所東門至會堂後入西端戶。經堂內出於坤角向布施堂。從僧敷草座定延置居莒在三夜嚴圓香呂莒在香呂長賢之後著座。次公卿引烈拜衆僧。堂達從儀師。椎鐘二音訖。呪願乍居呪願。堂達立座可隨呪願師行儀之處。乍立請之。不知案內也。次正親司讀布施目錄引布施。呪願師唐櫃一合。從僧二人撤之。亥尅事了不還眞言院。□(御カ)加持香水供人等如前。但止從僧一人。定遍殘二人替衣裝加前駈。於待賢門前乘車。定範持念珠莒後乘。威儀僧皆乘車。中御門東行至町々南行至二條下乘。參內之間俄天晴。入於町面門。惣在廳在廳等參向。中門外人中門至廊南端懸戾。定範持念珠等倚東壁立。前駈秉燭蹲庭。威儀僧等池邊踟蹰。御論議番。興福寺權別當法印權大僧都覺憲參內。長者御舍兄也同懸尻在長者西。暫言談之間。諸僧參會。職事範棟依催申取替念珠緣上漸進。番以下僧綱。大僧都慶智。弁曉少僧都。行舜律師。勝遍。顯忠。惣在廳經緣。次第引烈著兀子。論議僧七人本自祇候。諸僧定座之後。先例一座公卿可被始事之由催申。然素飡之輩已先規數剋無音。被尋當世例之處。番法印近年失舊儀之由依被申。被始加持香水。□(立カ)座通論匠之兀子間。至香水机前蹲跪。五貼置水器邊。扇置机下。作法兩器灑之後還座。次權律師顯忠立座讀僧名。次番呼

立答。問僧一番。答者當講有表白。二問倶已講。二番歷最勝講聽衆僧。三番皆無返問不問。答還座。三番答者敎化。還座之後置布施。僧綱大袿。凡僧小袿。正置之時。各下兀子置了又登。次々僧皆如此。布施了諸僧自取之。下﨟前退出。長者前駈嚴圓倚高欄邊賜之。如先至廊南端。定範參儲賜念珠納苫。退出之時。惣在廳以下皆悉蹲踞。番退出之時幷先々長者敢無此禮。無愛之輩禮儀殊深。眉目也美談也。還向路如參內。子時還眞言院。所司等賜祿。

所司二人。各被物一重。

中綱四人。各絹四丈。

色掌四人。各布一段。

十五日。辰尅。御衣使藏人到來。如先請人勸酒肴粥等。請取御衣退出。三日九時。加持之香水盛之土瓶。以紙裹口。安三木打上。以苫餝之。結付御卷數。注伴僧中役人交名。横指卷數□(了カ)。色掌二人荷之。相具御衣使參內。次道具等交日六納苫。伴僧交名在裏書續加年々交名。召執當所司嚴慶計渡唐櫃納物等了。苫二合幷唐櫃等付御封。此次又賜被物一重。先々雖無其例。事々被存過差歟。布施堂物等皆悉隨所望賜于鎰等了。巳時出眞言院御入寺。

今年後七日御修法香藥。任例所注進也。八日早旦可被送候。兼又自餘雜事等近來不法無極之由承之。年始殊重御願尤可有精誠之御沙汰候歟。就中淨花佛供御明等。猶自以前必可沙汰出之由。御下知可候也。恐惶謹言。

正月六日　　權僧正勝賢

謹上左少弁殿

十四日。戌尅。參會堂次。布施堂凡願勤了。即參勤加持香水。於閑院內裏有其儀。

番法印權大僧都覺憲

一番講師貞敏。弁忠大法師　覺親大法師

二番（聖覺大法師　顯尊大法師）

今年太元阿闍梨覺寬僧都也。一室門弟也。御修法伴僧親族二人。（範賢律師。定範阿闍梨。）又齋會之聽衆番法印已下一族門人。（番法印。當講聖覺等也。）付顯密誠可謂一門光美歟。

寫本云

御本云以兩本交合書寫了

金剛佛子憲—

正和三七卅於南勝院三挍了

金剛佛子印玄七卅

建保三年乙亥後七日御修法胎藏界私記

大阿闍梨醍醐座主權僧正。（于時二長者。勤仕之第二度也。）

伴僧。

定範法印權大僧都。息災護摩　勝海權少僧都、增益護摩

深賢權律師。五大尊供　行嚴權律師。十二天供

勝運阿闍梨。神供　章覺〃〃〃。

繼賢大德。　賢寬〃〃〃。

叡覺阿闍梨。　尊能〃〃〃。

孝賢大德。　淨眞阿闍梨。聖天供

憲深阿闍梨。舍利守

大行事醍醐寺修理別當法橋嚴圓。

小行事祐賢。

請使凝婆丸。　膳藤井國友。

大阿闍梨去冬御居住本寺。十二月中旬比自一長者之邊先內々有其請。奉行弁（藤賴資）迄于當日無音。仍自此進而遣香藥等支度之處。始進請書

幷切符等云々。無沙汰事歟。去晦比以當寺下部廻伴僧請書也。僧綱別紙。凡僧一紙。（不付所作。）但兼日各有內々仰也。

八日丁卯。早旦大行事出洛參眞言院。訝修理之遲怠。催諸司之課役者。年比一長者被申寄成功之間。阿闍梨房幷四足等。加修理葺檜皮也。但堂前之屛未及造畢。道場之修理遲々之間。雨露難凌日光易入。宿坊敷設雖爲東寺沙汰。不足之由兼被絫之。仍爲阿闍梨御沙汰疊等儲之。支配伴僧宿所等了。

大阿闍梨當日之朝御出京。　先著御大炊御門御壇所。　申時渡道具唐櫃。供奉中綱一人。色掌三人。（一人御前捧白杖。二人荷之。）　大行事請取之舁居廣庇。事相調之由大行事申案內。酉一點。大阿闍梨著香染入於待賢門。令入眞言院給。（乘車。）無前駈後車等之儀。僧綱等同車各參門內。御步行。　僧綱等御後從也。阿闍梨著香染白足駄橫首杖令持也。　僧綱等皆付衣也。　于時俄於路中（大霧椋木西邊）風雪橫來。寒氣徹膚。修學者等先參儲眞言院了。即尅舁入唐櫃。（增延成圓）即開封取於道具等。鈴三種杵金剛盤輪羯磨四口橛四本五色系一筋（以一筋結塔）五輪塔。已上置箱蓋　打鳴一口別具之。召小行事渡之。道場圖。（在別）亥尅御衣使藏人（藤大義人[illegible]綱）到來。房官出向于廣庇請取之。置道具唐櫃。

次請入御使（著廟疊）勸盃酌。役人房官也。撤之後長者御對面。（裝束如前）使退出之後。召小行事渡御衣。於堂內即尅被始初夜時。小行事令吹螺。伴僧等入後戶繞西著床、以當界爲上。

大阿闍梨著香染鈍色。（淨衣未進之。）自正面東戶入堂。（北事）（每年同之云々。）舍利守持居箱（三衣側置舍利袋）隨御後。　大阿闍梨石上脫履。（無裏也。）著正面疊。（向北）舍利守進于壇前置居箱、於左脇机取舍利置鈴東。退下著座。

大阿闍梨起座。先向金界一拜。次向當界三拜。著禮盤前。作法如常。表白（在別。）（詞如大師奏狀趣。）神分。　祈

願。九方便。勸請。後夜發願詞在別。三力偈。金之後。伴僧
念誦佛眼。振鈴之後。役人次第進立。
二壇護摩。各三時。五大尊供。三時。於正面西面。不動。次第乍立修之。始自十
二天供。初夜自伊舍那次第乍立修之。拜三。聖天供。後夜日中。諸神供。
初中後三度也。餘伴僧念誦後振鈴大日當界藥師咒大延命擧延命之後觀音眞
言先度誦之今度被略之不動吉祥天。役人皆還本座後。一字金
打。念誦畢後。供養讚二。心略加唵不動。普供以下如常。
後夜時無後夜偈。鈴後所修一切云々了。金打迴向。
迴向畢打。乍持香呂聊拜揖給。次退下了。下禮
盤三拜。次還本座向御衣方。後加持。日中略之。發
願。詞在別。後夜無之。伴僧不動慈救咒。決定成就決定圓滿之後誦之。次
大阿闍梨出堂。舍利守取舍利置居箱隨御後。伴
僧等繞西出堂後。後時作法如此。舍利每時了乍箱納道具唐櫃。
九日無別事。田樂法師參上。
十日。辰尅。自來十三日可被修五壇法之中壇請
書到來。但馬守賴資奉行也。依指合此法令辭申給了。
十一日。綱所公文申云。御齋會僧數一口未請
定。御門弟一人爲令讀八宗奏可有參勤歟云々。
御返事云。當時無其儀。早可被請他人云々。
十二日。巳尅。大阿闍梨令渡太元壇所官廳給。
彼別當法眼藏有參向出路中即奉引導。先拜御齋
會道場。次拜太元壇場。內外委令歷覽之給。常
曉請來御舍利被拜見之。于時卅七粒云々。即令還給了。
其後又番僧等少々參北野平野畢。僧綱有職等
皆步行。天和暖故也。
同初夜之後。香水加持始之。伴僧各取牛黃杖向
香水机方。大阿闍梨誦不動慈救咒。迴杖眞言廿
一反許。畢閣杖阿闍梨置廿丁二打机子合成音給。此時番僧心加持咒。乍立皆加
持之。大阿闍梨立疊上。伴僧各立床前。々自床
下立也。不還著座皆退出也。
十三日被出儲御卷數等。召小行事渡之。以安文
置脇机。以淸書可立壇邊之由下知了。
自同日初夜被運時。初夜之次修後夜分畢。
十四日。後夜修日中初夜分。同午時終十五日後

夜日中分而結願了。作法如常。結願作法。先方便了打金。出九方便勸請五大願等。如常一字金後。念誦如例。後供養了金一打。讀卷數案。息下不聽又打金一申由□音也。神分祈願後。鈴讃等如常。十四日。午時以後深雪降。酉尅僧交名等令書之。愚僧執筆即被入唐櫃了。是累代申也。仍自昔日記及大卷也。亥尅參勤加持香水給。不參會并布施堂而直令參閑院殿給。前駈四人。僧延。定慶。成圓。慶範。御前所司二人。中綱四人。威儀僧十二人。皆伴僧各乘車。憲深阿闍梨持念珠莒并五貼。即乘御車之後。自餘威儀師皆同乘車。中御門東行入出油小路面門。著弓場殿。而數尅之後。諸僧漸參御論義。番者興福寺別當僧正信憲。諸僧皆參之後。大阿闍梨取替念珠持五貼。惣在廳引導出綱上漸進清涼殿南庇著兀子。番以下僧綱六人著柱內。凡僧八人各大床之高欄之內邊各懸兀子。正面御簾前立机置二器灑水。其西公卿烈座。疊也。次加持香水始之。自正面間通論匠之兀子二之間。臨机前蹲踞。五貼置水器邊。扇置机下護身等。兩器灑水了。立灑之。作法如舊記。歸本座。次讀八宗奏。僧名可尋之。次御論義一番。終者當講表白在之。二番。東大寺道性法眼尊勝院 三番 歷最勝講聽衆僧 皆無返問不聞。答還坐。三番答者敎化。還座之後引布施。僧綱大褂凡僧少褂。正置之時。各下兀子懸右袖上給了。又登兀子。諸僧皆作法如此。下﨟前退出也。還向路如參入。丑時還眞言院了。所司等賜祿。所司二人各□一疋。中綱四人各白布□段。色掌六人各一段。十五日。巳刻。御衣藏人到來。如先請人盃酌粥等在之云々。即日大阿闍梨并伴僧等皆令歸入本寺畢。愚僧陪伴僧之末席□記了。追可再治。不可及外見耳。

權律師深賢 卅七歲

禪信僧正後七日修法記

永享五年十二月廿一日。地藏院前大僧正（持圓）寺務職辭退之由聞之。同廿四日。日野中納言兼鄉送書狀云。東寺一長者事及御沙汰。可得其意云云。

抑寺務職之事。先年予拜任之時。就灌頂院御影供出仕之事。錯亂之子細出來。仍未拜堂間。寺務之事爲武家御執奏大覺寺拜任云々。遺恨無極者也。然間。自然其闕出來之時。重被恩補之樣可預申沙汰之由。兼內々所申置三寶院准后也。今度地藏院僧正辭退之刻。從武家理運之仁體被尋聞召准后之由有其沙汰。就其予再任之事。自准后被執申之歟。寺務事。禪信理運之上者。可被恩補之由。自武家有御執奏云々。併冥助之至歟。自愛々々。

廿五日。以慶還從儀師。寺務職事治定之樣。尋遣日野中納言了。彼卿返答云。爲武家御執奏之上者。必可被宣下。就其明年後七日法事可致用意云々。

廿九日。寺務法務　宣下兩通到來了。

同六年甲寅正月。

四日。護持僧　綸旨到來。則獻請文了。

五日。當院西門張大綱了。（德圓法師等致沙汰云々。）

八日。降雨。後七日開白也。勅使座等事者。應永卅四年記具載之了。不違彼記之間。不及巨細者也。

申刻。御衣　勅使（爲治）來。先　勅使座西北兩面御簾卷上之。（侍役也。）守基阿闍梨（鈍色裝束）出逢則歸入申事由。又歸出請取御衣。（但於此御衣者。長日延命法御撫物也。則被副御本尊。）先暫奉入御本尊於北面四間了。其後又守基請取。後七日法御衣。六間西面南第一間入之。置御衣於机上退出。此時可着座之由觸勅使了。勅使入西面中央間着座。（是入北第一間。自座後可着之。如此進退不審。又押者閒座着）

帖如何。次予開東障子。北端自座後着座。次有勸盃之儀。先光慶。鈍色指貫裳袈裟。居肴物於勅使前。帖下次菓子。次盞。次提一獻了。前物等撤之。出西脇戸置西面簀子。南端勅使僮僕取之。

抑勅使陪膳事。侍二人必役之。今度又被仰付兩人之處。裝束俄參着之儀出來。不可說之次第也。仍廻種々方便之間。勅使已來可遲々歟之間。光慶一人隨其役了。可謂珍事。

次予入障子內。次勅使退出。先規分。勅使先退出。次長者歸入云々。正應元德之例如此。予應永卅四年勤仕此法之時。又以此分也。然而今度勅使不令退出。頗予先可歸入之由有氣色。時刻押移之間。予先退座了。永和年中守恩僧正勤仕之時如此歟。自然相叶佳例者也。

戌刻。從東寺御道具渡之。小行事等相副之。先眞光院寢殿西面簀子舁居之。同六間所中央供掌燒。侍從之。次祐淸守基兩阿闍梨。各鈍色裝束。同西面南第一間御簾卷之。祐淸アサリ出簀子。職掌所持之樣請取之。入同間巽角立之。次守基アサリ取平机。上居鈴。入同間置同傍。次兩人歸出舁入辛櫃。其器同前奉安同角。次御簾如元垂之退出。

次撿知御道具。先徹勅使座西北兩面。立廻屛風。於其內撿知之。禪融法印顯守法印各鈍色裝束隨其役。次第取出之。於所用物者入筥蓋。黑漆筥蓋御道具所被納筥公物也。於佛舍利者入衣筥奉居々箱。如光年勤仕之時。

次予以五色糸奉緘塔婆。其後所用道具幷搭婆打鳴等。交替小行事納物二合申請之間。朱漆辛櫃私物也遣之。於護摩佛具等者。自護摩師方令交替護摩承仕之由聞之。御道具持夫之事。一向長者方不用意之。小行事所召具之也。護摩佛具持夫二人。內々召遣之了。

頭之。予白色浮衣香裳同平袈裟表袴參眞言院。扈從權律師房信。舍利尊俊アサリ。同參予車了。御舍利乍居々箱入車傍奉隨身者也。快尊差笠傍輿於藻壁門基跡下車。予自此所乘手輿。御舍利同奉居輿傍。於眞言院南面門前下

輿。舍利守尊俊アサリ參進取居筥、快尊獻鼻廣。 爰小行事吹螺。先之伴僧等參着云々三度予入南面妻戶。東第二間扈從房信律師尊俊闍梨同入從此妻戶。予參上之時。伴僧等下床蹲居。入幔內之後。各迸着本座。房信律師褰大幔戶參入之踏切石着平座。尊俊入幕內置居箱於當界壇上鈴後塔前小行事跪予前申案內氣色也。近來之式歟。比輿々々。予起座進。 先向胎藏界壇小机。一度次進寄當界禮盤下禮拜三度。 次着禮盤前方便等。次金二打。表白。神分。五悔。 勸請。五大願等。 三力金後。 伴僧各誦七種眞言。不出聲心念也。振鈴後南護摩師。增益法印權大僧都禪融。息災法印權大僧都顯守。起座。各經片壇後至其所修之。五大尊供師隆經法印同起座。入幔內拜兩壇。先當界。胎藏界。次其後於不動前致作法。次四大尊一々致作法。護摩世天段之時分。權律師守賀起座。 經片壇後修十二天供。祐淸アサリ起座。經片壇後出後戶修神供。神供師入出路事。聽永年中予勤修此法之時。出入南面東第二間予出入路也了。 今度出後。戶自元兩樣之間。就兩度勤仕如此御付了。護摩師等復座後打一字金後供養。 次後鈴讃普供三力禮佛。次金一打。次廻向。廻向方便。禪融法印出之。次金一打。予降禮盤三禮。次片壇、小禮一度次着平座。御加持有發願事了。伴僧退出。參退共以經片壇之後了。次舍利守入幔內徹居筥。次予退下。房信褰幔其儀如參進時。於下車所降手輿乘車。房信尊俊等參車了。 丑剋歸着眞光院了。

九日。自曉天風吹雨尙灑。巳終剋雨屬晴參眞光院。每事如昨夜。 參着之後則行後夜時。有發願。兩護摩師着禮盤之後。權律師寬祐起座。經片壇後至聖天壇所行之。五大尊供師同修之。諸役人復座。次後供養如例。用後夜偈了。事了。 予着本座有御加持。無發願。此小行事等調日中時。佛供菓子等如常。次吹螺。次予着禮盤修日中時。每事如後夜。但略發願用勸請了。兩護摩五大尊聖天等同前事了。予復本座無御加持。次初夜時修之。尚用勸請了。 兩護摩五大尊供十二天供等修之。御加持行之。有發願。 其

後伴僧等退出。予退歸。
十日。天晴。今日例式。僧俗參賀室町殿御亭。予鈍色ケサ也同參之。御對面之後面々參內云々。眞言院之儀可遲々之間。予不及參內。於洞院亭改裝束淨衣平ケサ也參眞言院。先之伴僧等參着。房信律師扈從尊俊アサリ奉隨身御舍利同參儲之。是相計時尅。自仁和寺直可參向眞言院之由。兼加下知了。
三時行儀等同昨日。
十一日。天晴。午尅參眞言院。三時之儀如例。但初夜時有神供。役人同開白。御加持之間。小行事等料理明日後夜時。粥等備也次吹螺了。其後々夜時至御加持等如例。歸着仁和寺之後。風防之儀在之。凡僧別當所進之一獻也。打二合搓等也。今日任例自高野進牛玉寶印了。使者山師也云々。
十二日。天晴。參着之後則始行日中時。次初夜御加持如常。爰小行事賦牛玉杖於伴僧御加持了。予立帖上取牛玉杖。唱發願五大願等。伴僧降立床取次第。次慈救咒百遍誦之。以牛玉杖香水加持之。伴僧同誦之加持了。予置杖於机上。置ザマニハタト打置也。伴僧各捨之。次明日後夜時。後夜偈等如先。御加持并香水加持。作法同前次同日中時。無御加持。香水加持計行之。事了退出。
十三日。天晴。先初夜。御加持并香水加持有之。次明日後夜時。御加持無。香水加持有之。發願有之。次同日中時。無御加持。香水加持。有次同初度。此時有神供。御加持香水加持等行之。四座了各退歸。自御室被仰下云。累代御衲衣并御舍利等。爲宮御頂戴可令持參云々。及晚頭。予參御室。御舍利等奉入車傍持參之。房信律師尊俊アサリ。皆鈍色裝束也同參了。兩宮御頂戴之後。聊勸盃之儀有之。令祝着了。退歸之後。小行事來下行物之殘之事申入之。供料未到之間。不及其沙汰。令到來怠可令下行之由加下知了。然而猶不應下知。剩可令抑留結願之義云々。希恠之申狀不可說云々。先以他足少分令下行了。

十四日。天晴。寅終尅。予幷伴僧等參眞言院。其儀如先々。後夜時。御加持幷香水加持等行之。次結願時運行之。其儀諸壇佛供幷佛布施等弁備之。立卷數於本尊左邊。於案文者。當界左脚机置之。小行事吹螺。予着禮盤。前方便等如常。次金一打。次五悔。勸請。五大願。普供。尊供。聖天供。同修之。次一字金後。後供養。閼伽前供佛布施。次打金。次讀卷數。次打金結願事由。次神分。次後鈴。次讃普供三力新願禮佛。次廻向。廻向方便等如例。事了予歸立本座。香水加持如常。於御加持者略之。其後各退出了。予自眞言院參室町殿御亭。於御舍利者房信律師奉隨身。歸仁和寺了。先之於洞院亭改裝束。鈍色裝束小袈裟參之。眞言院御修法無爲結願之由。以日野中納言申入了。則御對面。自愛々々。歸着眞光院之後。勅使爲治來。予對面。其座如去八日。守基アサリ取御衣置勅使前。藏人取之退出。予歸入了。可有勸盃之儀之處。物忩難治之子細等在之。仍略之由以守基內々仰藏人了。勅使下部申酒肴之間。最少分下行之由聞之。東寺執行參之。於西面六間所令支替御道具了。禪融法印幷守賀律師等隨其役。予封四枚書之遣執行云々。賜之法年號月日。御道具等付之。執行退出之後。欲渡付御道具之處。小行事申云。供料未下。只今不被宛下者。不可請取御道具云々。供料未到之上者雖難下行之。累代御道具雖爲暫時可預置之條恐存之間。致別方便少事又下行之了。相殘分一兩日之間必可令下行之由宥仰了。此上者御道具可請取申之云々。則祐清守基等西面南第一間御簾卷上之。次祐清守基出平机。居鎰兩人立歸。舁出辛櫃。舁居西簀子南端退入。公人請取之退出。

修中之儀大概記之　法務禪信

永享六年眞言院後七日御修法請等事

阿闍梨法務僧正法印大和尚位禪信　金剛界

禪融法印權大僧都。增益護摩

快盛法印權大僧都。
隆經法印權大僧都。五大尊供
顯守法印權大僧都。息災護摩
仲盛權大僧都。
幸盛權律師。
守賀權律師。十二天供
寬祐權律師。
房信權律師。
祐淸阿闍梨。神供
守基阿闍梨。
宗杲內供奉。
尊俊阿闍梨。舍利守
大行事大法師快尊。
小行事重祐。
本供物請千代松丸。
以前交名如件。

宮中眞言院後七日御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
息災護摩供二十一箇度
增益護摩供二十一箇度
五大尊供二十一箇度
十二天供七箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉念
大日眞言二万七千五百遍
佛眼眞言二万七千三百遍
藥師眞言二万七千三百遍
延命眞言二万七千三百遍
不動眞言二万七千三百遍
大吉祥天眞言二万七千三百遍
一字金輪眞言二万七千三百遍

右奉爲
金輪聖王寶祚長遠一天泰平五穀成就。始自今月八日至于今日幷七ヶ日夜間十五日。僧綱大法師等。殊致精誠奉祈如件。仍勸遍數謹解。

永享六年正月十四日　大行事
阿闍梨

永享五年十二月廿九日寺務職拜任了。
同六年正月後七日御修法參勤之。
十一日自高野進牛玉寶印了。代物百疋副進之。使者山臥。可賜酒肴之由申之間。爲祝着銚子一出之了。其後三十疋下行之了。規式歟。
十四日御衣勅使下部申酒肴之由。十疋下行之了。

寛永十七年四月三日。以御所御本寫取之了。件御本禪信法務御自筆也。唯一本甚以大切之間。爲未來之龜鏡。此本奉進覽眞言院家了。此則愚僧小志而已。

金剛佛子顯證

文化十三年丙子歲暮春。以尾崎雅嘉所藏本於浪花書寫之。

續群書類從卷第七百二十三

釋家部八

維摩會記

生死必然已巳歲冬十月十六日。大臣下世。天之無仁不遺一老。嗚乎哀哉。其後帝京改基。王室多事。庶務忩忙。日不暇給。法雷歛響三十五歲。太政大臣贈正一位淡海公者。是內大臣之正胤也。積善之家自有餘慶。德位供高功勳揭焉。記錄明之。今卽略諸。爰以文武天皇慶雲二年五月。體乖和適。驗之療術。問之蓍兆。冥譴告咎。大臣卽時大驚。遣使祈禱先靈。又口自誓云。臣之愚拙怠修先業。自今厥後紹隆舊蹤終身捧持。精感洞徹匪日平復。卽便以同三年歲次丙午。在於宮城東第。莊嚴庭宇。初開法會。始自十月十日。終于十六日。是卽先內大臣之忌辰也。自屆入唐學生智寶法師令講無垢稱經。自作願文具述法旨。又有家記。次歲在廐坂寺請新羅遊學觀智法師令說維摩經。講新舊兩本既經四箇年。和銅二年己酉四月。皇都遷於平城。法會從復移。卽引廐坂之講莚。就植槻之淨場。于時萬物惟新。庶事草創。且搆土木之功。且說金玉之文。卽以淨達法師爲其座主。如此轉說惣五箇年。至同三年。初占勝境建此伽藍。同七年卽移法會於此

寺。天道不恒。性命有涯。至瑞國成姫天皇養老四年八月三日。大臣早世。嗟吁逝流沈光。大會中微。十三年間講說終日而已。善福不空。感冥自然。至正平年中。應眞仁正大后齊體至尊被德黎庶。是卽太政大臣之家生也。利益衆生爲己任。興隆佛法爲私願。勸立七道之國分。墾關三寶之福田。特降叡旨。重眦法會。卽捨腴田百町。永宛會資。兼用珍財宛五尼寺維摩會料。其後紫微內相爲首。藤氏七卿上表。以曾祖功田百町添入會料。然時世遷易。講所頻改。雖無舊記。抑有先聞。或講南都法華寺。或修長岡神足家。至于桓武天皇延曆廿年。殊有勅旨偁。維摩會宜如本修興福寺者。自爾以後永留此地復不遷轉。是故世々后宮相府。代々公卿大夫。或傾家資以續之。或竭筋力以供役。無遮法施混三界以爲一。不盡妙會同九地而不異。比二儀而共長。共三光而永明。椒宮連扃。槐位比蔭。豈非由此哉。會留興福。聲聞大唐。何其盛哉。至平安宮。清和太上天皇貞觀十八年。攝政太政大臣誠是不世之宏器。難量之偉才也。豈只家之光運。亦是國之柱石也。光啓先業。潤色法會。卽有命云。大寺多數。智德比肩。而古來聽衆三十一人。會筵有限。名德多漏。深恐攻玉之輩空輿韜光之歎。挑燈之人徒倦披卷之勤。卽更增九人以招碩學。若其施費大臣獨供。自是以後。玄門學者自有含歡之念。諸有名賢曾無後己之愁。至于去仁和元年乙巳。殊有勅命。更增當寺竪義一人。通前二人以增法燈之光。以添慧海之波。至于延喜三年癸亥。右大將大納言閣下奉造淨名文殊兩大菩薩像。令會庭無所闕也。然則此會爲會有增無減。經古到今。待時加新。是亦大會之勝事也。誰不興隨喜之情者乎。卽自齊明天皇戊午歲至于今上建保六年戊寅。歷代四十七代。經年五百六十一歲也。世代雖遠法會惟新。苟在含生盡致誦歎。今上陛

下撫民制□。唐堯謝其光澤。尊法歸佛梁武耻其利益。聖教興隆正在當時。如來附屬定知在今。大會興盛。關白前左大臣閣下爲主。左大臣。右大臣。內大臣。五所大納言。八所中納言。七所參議。或論道以經綸王家。或効功以鹽梅帝道。唐稱八元。周號十亂。各出異門。未聞同宗一家之慶。誰能比之。況復柴服赤黻繼踵接武。惣而論之。皆是大會力之所致哉。此日華屋插雲。自寫王舍城之形勝。玉樓映日。更圖菴羅苑之粧嚴。鴻鐘高響。梵侶聽而駭耳。妙香遠薰。天衆聞而降蹤。林飄紅葉。共霜刃而裁錦。岑聳丹霞。假風刀而成殿。耆宿掉舌所論者。六宗三學之大義。碩學膏脣所問者。古往當今之款文也。昔聞靈山之妙會。今見廣嚴之大法也。即是前朝之舊式。玄門之盛觀者也。小僧光惠問道法海。先溺定水之疾浪。尙足學山早迷理窟之奥區。況乎不夢吾師久倦研精　忝膺講匠辭而不得。粗傳師說以答高問。伏願。寶祚無窮。興行十善。天下和平。兆庶寧謐。仰望。菴薗教主牟尼尊。十方三世諸善逝。淨名妙德諸菩薩。龍神八部非人等。還念本願故影向。令圓滿大施主御願。謹誓白。

至心勸請三身佛　菴園教主釋迦尊
十方三世諸如來　不二法門微妙典
淨名妙德諸菩薩　鶖子目連賢聖衆
梵釋四王諸護法　照臨影向御願會
登霞聖靈成正覺　本願尊靈成佛道
聖朝安穩增寶壽　諸大施主增福壽
天下安穩興正法　施主御願令滿足
至心懺悔無始來　三業之中所作罪
我今親對三寶前　皆悉發露盡懺悔
歸依三寶受禁戒　斷惡修善度衆生
願我當證大菩提　能作有情諸義生
畢竟安處大涅槃　及以如來大智中
以此講演　所生功德　梵釋四天　龍神八部

伽藍護法　當所明神　普天神祇　增益威光
登霞尊靈　早成正覺　金輪陛下　寶壽長遠
諸施主等　增長福壽　天下大平　風調雨順
萬姓安樂　四恩法界　離苦得樂　一切諷誦

維摩詰所說經佛國品第一

夫今經大意者。至趣無言玄籍彌布。法身無像物感則形。以無言而言。故張大教網亙生死流。以無像而像。故住如幻智遊戲六道。是故斯經人法雙舉。　言其人者是淨名大士也。　祕金粟如來之名。挾正法於能仁。罷妙喜世界之化。　沾實道於淨室。豈止降伏魔怨制諸外道。亦則五百聲聞自稱不敏。八千菩薩預悼激揚者也。論其法者則不思議解脫也。　智惠爲根樹德本。　於六度慈悲爲首。論宗極於不二。此不思議本也。　借座燈王取飯。香積室抱軋象。手接大千。此不思議迹也。本迹雖殊不思議一。　斯則衆聖之靈府。　方等之中心。究竟之玄宗。無餘之極說。故諸佛之所咨嗟。四依之所頂戴也。　大意如斯。釋名者。此經凡有二名。一謂維摩詰所說經。此就能說人爲名。　維摩詰此云淨名。淨德內充。嘉聲外流。託疾興教。故云所說。經者經由也。二謂不思議解脫之就所

說法立稱。內無功用不假思量。外化幽微物莫能測。謂不思議也。縱任自在塵黑不物道貫雙流二惠常竝謂解脫也。佛國者。寶積問淨名之行。如來答佛國因果。故以爲名。品者類別。第一者初也。入文解釋者。一十四章二處四會。菴園方丈各二會也。雖有四會亦開三分。從初竟寶積偈明序分。偈後長行至阿閦佛品弁正宗。從法供養品竟經明流通。序分有二。證信發起。證信序有六事。如是我聞一時。敎主住處同聞也。爾時毗耶離城有長者子下發起序也。開爲三章。長者獻蓋如來納受時衆歸敬也。爾時長者子寶積說此偈已下是正說也。其中此品四章長者發問如來誠許受旨一心正訓其問也。夫寶蓋合天遍覆三千世界。是指案地忽顯衆寶莊嚴。長者歎佛德。梵王□身子矣。

方便品第二

來意者。此經四會之中。上是菴園始集。今是方丈初會。已明淨土法門。須顯法身因果。故此品來。次釋名者。方便者是善巧稱。淨名以權示身有疾。故云方便。判文者。就此一會開爲二章。第一由序。第二正說。二文各四。初章四者明處標位出。名歎德也。其以方便現身有疾下第二正說文亦四。明現病幷問疾說敎門時衆悟道也。夫大士淨名者。智惠弁才之德。處衆而常長。大悲方便之行。現疾而說法。蓋諸佛所稱歎。人天所歸敬也。

弟子品第三

來意者。此經四會二集已竟。從此文去竟乎香積第三重會前。俗衆問疾。今道人聲揚故次上來。釋名者。學在佛後爲弟。從佛口生爲子。故云。料簡文者。就此一會開爲二章。第一由序。第二正說。由序有二。一淨名現疾。次佛知其意下遣使慰問。此文又二。前命聲聞。次命菩薩。此品是初也。文二。前命十人。後命五百。夫十大聲聞皆

以諭下五百高德悉辭不往。彼身子坐樹下未知滅定威儀。目連敎白衣。尙昭如幻之法門。如是一切無由問疾矣。

菩薩品第四

來意者。上則命小乘。今則命大士。聲聞不堪。未足彰其道高。菩薩謙讓始己知其德遠。故次上來。

釋名者。具足應言菩提薩埵。菩提云道。薩埵名衆生。求道之士故云。判文者。品開爲二。初別命四人。次諸菩薩惣述不堪。夫爲彌勒光嚴說授記說道場。爲持世晉德敎波旬敎法施。是以四聖同慚酬答。餘人皆辭問疾。三萬二千菩薩不如無垢稱哉。

文殊師利問疾品第五

來意者。第三會中上由序意。此品已去明其正說。上命不堪。因他顯淨名德。今因命堪。淨名自顯其德。故以上來。釋名者。文殊師利此云妙德。道超餘人獨承聖旨故云問疾。判文者。此下六品大開二章。初之一品略明二智。次有五品。廣明二智。此品又二。一命問疾。二文殊白佛下受命也。文三。一問疾前事。二正明問疾。三問疾後事。夫空室待賓。般若實惠甚深。量床臥疾。大悲方便難測。聲聞菩薩詞屈智鋒。唯法王子承命僅對矣。

不思議品第六

來意者。上品明其說法。今品次明神通。則形聲益物也。故次上來。釋名者。心言不及名不思議。有境有智有敎故云。判文者。就此品中大開二章。一明實智不思議。爾時維摩問文殊下。第二明權智不思議。此分皆二。一略明。二廣釋。初文十句。淨名問文殊答等也。於是初發意菩薩及大弟子下。第二廣釋文五。身子詳嘆淨名解釋等也。夫三萬二千師子床列方丈淨室。不思議解脫妙用顯十三。復次迦葉號泣聲振三千。菩薩欣慶

頂受此法矣。

觀衆生品第七

來意者。上明能化。今明所化。又上多明權智。故有無方妙用。今多明實惠。謂衆生畢竟空二智。是經之大宗。故諸品中盛談斯法。釋名者。觀是達照之名。五陰之法名衆。會以成人故云生。判文者。品開爲二。第一淨名與文殊論於衆生。第二天女與身子更論衆生。初文有二。明化他明自行也。後文有三。散花言論發迹是也。夫淨名能答之詞。說生空不空。天女所散之花。顯心染無染矣。

佛道品第八

來意者。上品明度衆生。今品明求佛道。大士發心不過此二。故次上來。釋名者。佛有二義。自悟覺他。道亦兩種。虛通遮塞。品中說之。故題爲目。判文者。品開三別。一明佛道。二明佛種。三弁答屬。夫行於非道通達佛道。四重五逆之業。何隔生死之際。即溫槃(マヽ)際八邪九惱之種亦得。是故入於煩惱大海。可求如來一切智寶矣。

入不二法門品第九

來意者。上來所說法爲令悟不二。因教通理。故此品來。釋名者。一道淸淨故名不二。眞極可軌稱之爲法。至妙靈通謂之爲門。了悟斯理目爲入也。

判文者。品開爲二。初說入不二法門。次明悟入不二法門。就說有三。一淨名命衆人說。二衆人請文殊說。三文殊請淨名說。說是入不二法門時下。第二大文明悟入也。夫不二法門者。蓋是衆經之旨歸。群聖之淵府。淨名現病之本意。文殊問疾之所由也。所以說有三階別者。顯劣中勝也。一卅一人言說不二未明不二無言。二文殊雖明不二無言。而猶言於無言。三淨名鑒不二無言。而能無言於無言。良以道超四句至聖。以之沖嘿不二爲極意在於斯。

香積佛品第十

來意者。爲顯三時利益也。又上明此土法門。今弁他土法門。又上明不思議本。今明不思議迹。故次上來。

釋名者。寄香積如來顯諸佛淨土之果故云。

判文者。品開爲二。初明淨土因果。二時衆得益。就初又二。前明淨土果。次弁淨土因。果中前明彼土法門。次弁二國化意。次明因中有八法行。不能具述。夫九百萬菩薩與化人俱來。八萬四千人從月蓋而入舍也。諸天聞異香而已集。無量衆會傾一鉢猶未盡矣。

菩薩行品第十一

來意者。此第四會菴園重集。上借座取飯略現神通。今掌持衆會手接大千。廣示難思。故次上來。

釋名者。凡夫行於生死二乘。執於涅槃幷神通。今掌持衆會手接大千。廣示難思。故次上來。釋名者。凡夫行於生死二乘。執於涅槃幷墮二邊。非嚴道行。今衆香大士將還本土。請以爲說菩薩正行故云。

判文者。品開爲二。第一緣起。第二正說。緣起十句。一將欲來現瑞相乃至十受今焉坐也。就正說爲二。第一印成前說明佛事不同。二弁菩薩行。夫得悟緣多。何唯求香飯於他土。佛事非一亦則達塵勞於法性者。

見阿閦佛品第十二

來意者。前爲彼土說此教令。爲此緣現彼土。故次上來。釋名者。見謂能觀之智。阿閦爲之所觀之境。此云無動。境智竝題故云。判文者。品開爲三。一明法身之本。二弁無動之迹。三歎法美人。本中致問成益。迹中弁生現土。夫諸佛如來法身觀身。不畢妙喜世界莊嚴開牢斷取。自立他立無來無去者歟。

法供養品第十三

來意者。經有三分。序正已訖。今次弁流通。
故次上來。
釋名者。法謂大乘法也。持說行者稱可佛心。
故云供養。品述此事。故以爲目。判文者。品
開爲二。一天帝歎法美人。二如來印述。夫三
千大千之寶塔其福猶淺。若讀若誦之修行其德
益深。是以順菩提法天帝願護者也。一
次囑累品明付囑彌勒。諸菩薩發願弘宣。四天
自誓擁護命(令得)侍受持也。
夫以不二之岑眇而高聳。非二乘之所仰。融入
之谷臨而猶深。豈五蕃之可窺矣。故能現瑞影
於衞林。談權實之奧旨。歎權疾於四大。標二
空之玄徵。今尋是會草創者。大織冠藤原內相
公贈正一位太政上台之高蹤也。伏惟彼尊影。
道曜寰宇。德被黎(撲イ)元。皆是皇家之棟梁。臣爪
之舟檝者矣。高搆祇苑之精舍。遠振靈臺之法
響。只非華堂邃宇爲人間之奇觀。只是法莚玉
場爲興隆之洪基。自古至今。鳳德奮翼權融入
之殿。智匠探願瑩不二之玉。自非五明之開
示。誰蹈英達之芳席。爰小僧光惠天然癡鈍。
刻舟爲標。自性愚暗。瞻机伺苑彥。膺講匠之
次。返亂不二之旨。踏氷之恐深徹骨髓。臨峻
之魂忽然失方。如聞正說毀說得趣證聖。權行
實行致信感佛。上戴三尊之德。下蒙龍象之
眄。一部大乘解綺轉軸。其功已了。所冀不二
寶輪飛三界以常轉。解脫法泉踊九圍以恒流。
捧此景福。奉莊飛鳥河原宮御宇齊明天皇。幷
代々撫運斲渕龍駕聖靈。香林披襟花臺靜影。
次願仁聖皇太后。英風與幽桂以遠扇。芳跡與
崇蘭以彌新。早駕仙雲金地進影。速乘梵輪月
殿飛儀。
次願始發此會內相公閣下。及相繼祖業贈太政
大臣閣下。幷代々弘氏世々開基大臣公卿。淨
名妙德擎傘蓋以掩影。觀音勢至舒玉臂以携

手。倶塞生死之愛網。同開涅槃之玄扉。

次願今上陛下。金輪常轉大化惟新。獻千齡之寶算薦萬代之邑。

次願太上天皇。玉體窮刧石以長安。寶壽拾恒沙以久保。

次願國母皇后。不仁法藥駐年顏。無漏智水活上壽。

次願攝政前太政大臣大閤下爲主。內大臣。左大臣。右大臣。五所大納言。八所中納言。七所參議。及四品五品諸大夫。三世如來放弘誓光以照。十方菩薩馳神通輪以守。歷千春樂榮花之園。涉萬夏遊紫蓋之蔭。

次願靜法會莚傾耳聞道。幷超玉砌執行會事。諸大施主等。三尊舒臂撫頂。十聖携手守身。與松竹以立節。與金石以盡忠。永襲聖代之運。久期紫蓋之昌。

次願藤氏累代以不衰。芳胤歷運以不絕。三台四輔常飛皇家。八元九棘恒趍朝庭。

次願當會上綱。法莚龍象。倶開福智之莊。同瑩戒定之德。

捧此善根。奉莊天神地祇。鹿嶋四所。伽藍護法。當所諸神行疫神等。倶抱生天得道之悅。同披出離解脫之莊。振威以護國家。弛慈以翊普天。災難之霧兼消。變異之災遠拂。風調雨順五穀豐稔。公宮私饒萬姓快樂。他國反逆之恐。自國刀兵之難。天神之守銷之。佛身之力除之。不二教法度三際。無斷々惑理證之勤續攘佉之代。凡厥三界九地同拔苦與樂。謹乞誓發願已竟頂禮三寶。

欠

皇深夏裏襟不案。卽崑嶺崆岫。求不死之藥者舉鞭。天神地靈。禱有瘳之効者聲轂。祈請雖切平愈未明。爰有百濟國所貢禪尼。其名曰法明。自進上奏偁。尼持大乘。名曰維摩經。其

中所說問疾之事。尼請試爲之一誦。若有所感幸得冥助。天皇聞之。聖心歡喜歎未曾有。卽令禪尼問安其疾。尼始開口偈未終行。大臣之疾應聲卽愈。相公大悅語尼云。我命旦暮塡溝在近。依聞大乘。出死入生。何圖遊岱之魂更歸。屬續之氣還續。自非妙力誰能若此。自非禪尼何復如彼。生々世々歸依妙典。永不退轉。便請法明禪尼。轉讀既經兩歲。至其四年戊午。於山階陶原家洒掃門庭。而移廣嚴精舍粧傍階宇。像方丈之淨室。卽屈福亮法師爲其講匠。甫演維摩之奧旨。式扣淨名之祕扃。不二門之名從此而興。神通解脫之理自厥而顯。其後海內碩學天下高才。依次請用講文討義。但古記殘闕難詳名號。如此周覆十有二年。卽天地至神猶有變動之殊。日月着明非無掩蝕之異。朝昏自如

釋此文說果位成道判給。披經文。菩薩行出卅七種不同之中。或說雖現聲聞獨覺身。猶不捨於菩薩之行。或說雖得佛道轉於法輪。而不捨菩薩之道也。是可因位行由之。唐土人師可釋如此。

答。發闡提願菩薩因行滿足。雖得圓滿法輪。依本願永不唱智處成覺。故猶名不捨菩薩道。以之列菩薩種類也。人師釋不可用之。

第二日朝座　　問者大法師隆祐。東大寺法相宗

問。宗家依憑大乘論中。第四禪不建立靜慮律儀云々。下三禪既立之。第四禪何不立之耶。立證誠道理云。第四禪可立靜慮律儀。四靜慮隨一攝故。如下三禪如何。

答。第四禪定惠均等地也。寧不立靜慮律儀耶。但於論藏說者。四靜慮律儀如次除欲界及下三禪染。而無色界非定惠均等地。故不立第四靜慮之能治律儀云也。非謂第四禪地無靜慮律儀。於證誠道理者可有相符極成過。

暮座　問者大法師行尹。藥師寺法相宗

問。維摩經淨名大士呵善現尊者。汝所得無諍三昧一切衆生同得之云々。大師釋此文。通理事二種無諍料絡。理無諍定可然。眞理遍一切故。於事三昧者唯羅漢所得也。何知此釋耶。

答。善現尊者離煩惱染。雖得無諍三昧。不離所知障品。故於所得定猶未已相其義共凡夫。故呵之云。一切有情同得之也。非謂無諍定實一切衆生得。

第三日朝座　問者大法師尊立。東大寺花嚴宗

問。有論藏中以心俱住心不俱住等法分別十二處時心俱住法唯一處攝云々。心俱住法者。與心俱住法也。廣通一切有爲。何云唯一處攝。由之心俱有法也。十處所攝心俱生心俱滅法亦不限一處如何耶。

答。心俱住法者。是心所法。唯法處所攝也。心俱有法及心俱生心俱滅法。廣通根境等故更非相例也。

暮座　問者大法師顯範。東大寺三論宗

問。有論藏中說依廿二根得四沙門果。預流果依或一或八根。一來果依或二或九根證之云々。准九得邊二果。七八九中二文。

答。依或一或八得預流果。依或二或九得一來果者。是一生補處誠說也。或一者未知當知根。或八者加信等立根及意捨也。或二者加已知根。或九者前八根亦加已知根也。九得邊二果等者。是小性相。何以之疑慈尊之說哉。

第四日朝座　問者大法師秀惠。東大寺三論宗

問。有論藏中已離欲染未離色染人。於八解脫不成就一種云々。既云已離欲染人。何云不成一種耶。

答。既離欲染何不得解脫觀耶。但論藏說者。離染後更加功方得之。非離染時卽得之。故作此說也。

暮座　問者大法師恵經。東大寺三論宗

問。有論藏中就明十八界所攝法。非異生法者十一界攝云々。非異生法其義是廣。何云唯十一界攝。例如彼異生法不限十一界如何耶。

答。非異生法十一界者。五根界及六識界也。五境等疎遠也。意根落謝也。故且除之。不同界生法一切皆混也。

第五日朝

問。有論藏中於欲界聖者有生結已斷起結未斷類云々。生結者感生有之。煩惱起結者潤中有之感品也。何有生結已斷起結未斷耶。是故於色界聖者無此類耶。

答。於一其生有中有者不可有此類。但於別界別地二結者可有此義。於例難者付一具二結論之。

暮座　問者大法師顯遍。東大寺三論宗

問。有論藏中明々無明互相望爲緣之義明以明唯爲一緣以無明爲二緣云々。明者是無漏智品也。何還爲明作緣耶。無明與明是相違法。寧以無明爲二緣耶。

欠

由明斷無明々方起。故云以無明爲二緣也。

第六日朝座　問者大法師恵經

問。有論藏中約四緣。以意根爲四緣正見現前之時正見相應法。以意根或爲四緣。或爲三緣云々。既以意根爲四緣正見相應法也。同以意根可爲四緣。何有爲三緣之義耶。例如彼以意根爲三緣正見相應。以意根定爲三緣如何耶。

答。以意根爲四緣正見現前之時正見相應法。同具四緣。故云作四緣。以正見名勝增上緣之時。且忌意根增上緣云三緣也。例難准之可知。

暮座　問者大法師賴恵

問。有論藏中約十八意近行。唯以一種斷煩惱

云々。十八其體多也。何云唯以一種斷煩惱耶。其一種者何近行耶。
答十八意近行中。以未至地捨近行斷煩惱也。未至地捨勝故偏取之。
文治五年十月十六日　法師覺言注進

維摩會日記

永祿六年癸亥十二月廿一日よりゆいまゑあり。御講師松林院殿。
初日役之事　あさゞのぶんばかり
はながたみのこればぬしはなけれどもけいのこゑをきゝてまいる。
正めんのにしのわきばしらのもとにてれいじんにわたすなり。
一番ぬしあり。かうおろしのかね。
正めんのまへづくゑにふたあるくわし[虫損]にかうをもりておく。兩のわきにかわらけにはなみわつゝみて三づゝをく合六つおく。又かわらけ一つにまつかうを入てかうろのそばにおく。合かわらけ七。これはぎやうかうのよふなり。まへづくゑのわきりやうにらいばん[虫損]つゝ。こんだうのわきづくゑりやうのわき[虫損]おくにしてはたいしや

くはこをくなる[虫損]はなかごおくなり。
　だい二日のやくの事　夕ざのぶん
一番にぬしあり。四のとこのちやうしゆもよふす。うしろだうのまへをこゑて四のとこの[虫損]をおそうと三こゑよばわるなり。ぬしなけれどもけいのこゑをきゝてはな[虫損]のやくにまいるなり。
二番にぬしあり。たんだいの御むかいにまいる。
三番にぬしあり。かうおろしのかね。
四番にぬしあり。たいまつのやくにまいる。にしへかねのてに四のとこのうしろをとおりたんしやくつくへのそばにてひざをおり。たいまつあ[虫損]
五番にぬしあり。すゞりつぎかみもちて[虫損]の御まへにおくなり以上。
　だい三夜のやくの事　あさゞのぶん
一番に四のとこのちやうしゆもよをす。はながたみすぎてのち
かうおろし。けい三ツにてすむ。
大乗院御時南院御はじめ加様被申候
　ゆふざのぶん
一番にぬしあり。四のとこのちやうしゆもよふす。やがてけいのこゑをきゝて。はながたみのやくにまいる。
二番にぬしあり。たんだいの御むかいにまいる。
三番にぬしあり。かうおろしのかね。
四番にぬしあり。たいまつのやくにまいる。
五番にぬしあり。すゞりつぎかみをもちて[虫損]（ちうカ）さの御まへにおく以上。
　だい四夜のやくの事　あさゞのこと
あさゞなれどもりつしやの御たちあるにより。あさゞもゆふざもおなじことなり。
一番にぬしあり。四のとこのちやうしゆも

よふすかり（なカ）。やがてはながたみのやくにまいる。ぬしなし。

二番にぬしあり。たんだいの御むかいにまいる。

二番にぬしあり。かうおろしのかね。

四番にぬしあり。たいまつのやくにまいる。

五番にぬしあり。すゞりつぎかみをもちてちうきの御まゑにおく。ゆふざのやくも此あさゞのごとくなり。たんだいの御むかいに二どづゝゆくなり。なにもおなじことくに（欠）

だい五夜のあさゞのやくの事

けいのこゑをきゝてはながたみのやくにまいる。

第五夜の事

一四とこのちやうしゆい上四度あるなり。

朝ざにそうかへりゝつしや御下向有。［虫損］てのち夕ざはじまり。又そうかへり有。

右なにも四度あるなり。

ゆふざのやくの事

一番にぬしあり。四のとこのちやうしゆもよふすなり。やがてはながたみのやくにまいる。

二番にたんだいの御むかいにまいる。ぬしあり。

三番にぬしあり。かうおろしのかね。

四番にぬしあり。たいまつのやくにまいる。

五番にすゞりつぎかみをもちてちうきの御まへにおくなり以上。

第六夜あさゞのやくの事

はながたみのやくにまいる。

一番にかうおろしのかね。

ゆふざのやくの事

はながたみのやくにまいる。かうおろしの

かねはなく。けいのころにてはつるなり。

第七夜とりはてのやくの事

けいのころをきゝてはなかごをれいじんの[虫損]ゑわたすなり。

一番にぬしあり。かうおろしのかねあり。

二番にぬしあり。もんをたつる。にしのくちはちよくしの御ざあるによつて。[虫損]をたる。やうがうのまよりしゆそうをおいいだす。

三番ぬしあり。とをあくる。

四番にぬしあり。すゞりばこすゞりはことはりのかわらけにすみすり入ておく。みづいれはすゞりのかわらけに。かみにみづをひたしていれおく。ふでもあり。ちうきとつれて一のとごばかりを奉をとりてちうきの御もちありて。ちよくしゑ御わたしあるなり。そのあいだは一のとこのみなみのわきにまつなり。又こと人いまのことにはうをとりてこれもゝちちよくしへ御[虫損]ちやうあるなり。そこにてすゞりをちうきの御こひとにやるなりおさまる。

一けぎやうもつの事　十二月廿二日にけぎやうあり。

かうしはりよりはくふのだい四百文。兩人二百文づゝ。さふらいばかりおなじくさつしの代三百文。けきゝせんだう八人さふらい二人合十人廿九文づゝ。しはい二百六十文。ひしくうきやうれうせそくれう。さふらいかた毎日一こんにまいる。

一しよやのりつしや三かくゐんより下行の事

壹貫文こしさしせんだう八人さ　ふらい二人。合十人に百文づゝ。しはい同二百八十文。さつしの代九にわけて一分。さふらい二人方へ同百文。ちまきの代[虫損]さんしゆ

だうたつかたへとる。
一第二夜のりつしや一ぜうゐんどの下行壹貫文ほうもつみさき八人さふらい兩人。合十人百文づゝ。しはい同壹貫六百五十文。いぎくうみさき八人さふらい兩人。合十人百五十文づゝ。しはい同七百文。さつしの代九にわけて一分。七十五文さふらい兩人ゑとる。
一第三夜のりつしやとうほくゐんどのそんけうけうゐん御兩人りつしや。下行の事はいろ〳〵御もんだうあれども。上の日記なき(マヽ)て下行なし。
一第四夜のりつしや東大寺さうけうゐん下行の事
一ぜうゐんのちやうかうに三斗六升十合升ニ二斗わし百五十三文づゝのしはい。同さつしの代二百八十文九にわけて卅文づゝ。さふらい兩人。しはい同。一こんのぜんはするゑさかな。二こんにいりしせんあつきのもちさくみ。三こんめはごおしきにさきくみにしろきもち二ッ。あぶら物あり。これはくわしのこころ。かじらすみ。さき八人さふらい兩人十ぜんひがしのとこの上へもちきたりおく。同さけは一斗五升をあふらしは[虫損]にて二つにわけたといゝてはんぶんもてくる。これを十人にしはいする。わかき三そくもちてくる。
一たうつかさより米三升下行十合一斗は下兩人ゑとる。下のまついにて十二月廿四日ニ請取。
一たんだい大ぜうゐんどの他寺のたんだいせんじのたんだいけんたいの御下行の事。十二月廿一日壹貫文こしさしさふらい兩人五百文づゝ。しはいはこもちのかぶんことを

申上候處ニ他寺のたんだいありてほんしきなる時ハかぶんあり。けんたいのときハなきことなりと。すなわち御上さまの日記御さなきとて御こゝろゑまいらず候へども。ほんしきの御ときは五虫損にて御ざ候へども。けんたいの時は三百文の御下行のよしたび〳〵申上候處ニ。御こゝろへまいり候て三百文下行候。十二月廿八日御下行候。此御つかいあきとのをもつて申上候。

一日供のくをよりもち一枚もまいらず候間。もちの代十合ニ米一石下行もち一ち夜二百枚まいりたる時。しはいハ八十枚がくせう方米一石のしはい。廿枚へ一斗しはい。四斗がくしょ方。二斗さんだうたつ。

ゑもし代ゑこんたうこれは兩だうどうじあづかる。あふらの半かようふと卅六枚まいる時。しはいの事もち廿枚につきてふとみつづゝのしはい十二枚がくせう方にわたすところに。十八とるとていろ〳〵の申されごと候へどもわたさず候處に。ゑぶぎやうゑとつけおさへられ候間。たけいゑちうはいによりまつ〳〵とゝのへ候。これは一チ夜の時十八枚にて候を。こちやうみへず候間申ことにて候。せんだうはうへ六枚わたす間。これも十三枚とるとて申事候へども。ことはり申間べちぎなく候。

一かよう七十枚のときがくしよ方へ十八枚當年は半分のよふ卅六枚まいる。然バがくしよがたへ三枚ゆきすぎ申候。たけつく日記みへず候間。たいけつにおよばずほんいをそむき申。大ふくよりまいる。御まへのほてにさすもちの事。れい人しは方よりわが方へとる間。もちへらぬやうに人をつけよと申され候を。われら申やうハ。その方へ

御とり候てその方より人を御つけ候へと申こし候。
はてゝあくる日しはとりにくる間。せんだう方へもよるよし申候之間。そのよししはに申間。すこしのこしおくをせんだうとりにくるなり。もちたなにならべて。そのあしへたけを四尺ばかりにきり。ゆいつけてよこを二本づゝ兩ニかこい。それにはなをかこいつくる。とこのおきやう。にしに二きやくづゝ四をおく。四のとこははしらのそとにあり。さふらい方へ二きやく。ひがしのはしみなみの方にそのまゝ一きやくおくなり。のこりハひがしにたてにおくなり。はんきりのとこは。にしのくちきたのわきにおくなり。しよやに大ぜうゐんどの御ともの坊くわん人たちのいどころなきとて。うしろだうにとこをしきたゝみをしきてなきとてだうどうじ方よりしかすはくせことゝてからうきもつてのほかの間。だうどうじはぞんせぬあいだ。ゑ所へ申べきとてゑ所のくらへ人をつけ。くらのるすもりとりいらす　たゝみ二でうもちてしく。あくる日くらのそう二ツれいなきことゝてあけてとるなり。くる夜さだなしにわが方よりながとこうすべりをもちてしかるゝなり。御きのうへにしくなり。はつるまでしきて。はてゝわが方よりあけてとるなり。その時人數宗順坊。そのほかのなわしらず候。初夜にはなかご四十たうゐんにてかる間。數たらず候間。たうゐんよりそんけうゐんより十二からるゝなり。又くわしやかうろあたらし坊へゑぶぎやうよりいろ〳〵をうせられ候へどもとゝのはず候間。これのかうろにかわらけにとつてをしてふたに

してしをなす。ゑ所よりすゞりすみふで二あり。しよやにかう上方へ入間。ひるよりとりておくなり。七夜にもかうしやう方へとる。ゑんざ廿枚。一枚はたんだいの御ざ。一のとこのみなみのはしにしく。一枚はちよくしの御ざにしく。正めんよりにしのくち又西のくちにばうくわん。ひがしはちよくしかうらいべりにしハはうくうくわんむらさきべり。

一三ゆうゑのかねをつくとて二どめにかねのをきれてにわかに新坊へげぢする。よるの事なればやう／＼の事につけられ候。又わにぐちのをの代二百文あたらし坊より下行候。かねのやくの事。しよやハだうどうじよりつく。二夜よりかうし坊はうよりつくなり。則しゆろのかきかうし坊へわたすなり。

うけものゝ事

しゆりのもく代　おけ二ッ
とうかい廿五
ひしやく二ッ　てのごい二ッ
はたたけ二本六本もちなり。堂内のはたをかくるよう。

會所ノ日代

しそくのぬの　てのごい二ッ合一たん
つぎかみ七まき　すぎはら
すゞりばこ二ッ　一ッにハすゞりすみふで。一ッにハすゞりふで。
たいまつ　七十八
こも　三枚。是らハ西ノから座ノ北ノ方御前らんかんトノアハイニシクナリ。是ハ講師方しゆそうノ座ニ候。
あぶら一斗三升。此内一斗ハ大ます三升ノ
こますこもの方より竹二荷。四本ひがしむき。又七四本中の□かとよ五ツ。此内一荷は六本もち一荷ハ八本もち。

なわ四わ五十ひろの三本光明院より三本つのふかひこ九ツ入道おの／＼なわ一わヅヽ四わあり。
一だうつかさうけものゝ事
三斗六合のますはな廿五本。かみ三でうこしとのしやうニつきて下行。
一せんじのたんだい下行の事
一貫文こしさし石二斗御ちやうまい三斗二升しゆかうまい。
一たじのたんだい下行の事。同ことく五百文はこもちのり分。
一たうじのりつしやの下行之事。壹貫文こしさし二百八十文さつしの代。
一かうし坊うけものゝ事。三百文さつしの代。しゆかうの代。らうそく二丁。四百文はくふの代。二百六十文ひしくうきやうりようせそくれう。

一ちよくし坊ひしくう二百文。

大會日記

一しよ日のやくの事
一さむらいのぬしあり。かうおろしのかね此ぶん。
一第二夜のあさゞの事
一番はながたみのやく。これはけいをきゝてゆくにまいるなり。
一一番かうおろしのかね。さむらいのぬしあり。
以上あさゞのぶん
一た(夕カ)さのやくの事
一番四のとこのちやうしゆもようす申なり。頓て花がたみのやくにまいる。
二番ちうきのぬしあり。たんだいの御むかいにまいる。
三番にかうおろしのかね。

四番たいまつのやくあり。

五番つぎかみをもつてちうきの御まへにおくなり。

以上

一たゞしあさゞなれども。りつしやの御たちあれば。ゆふざのやくのごとし。又ゆふざなれども。りつしやの御たちなければあさざのごとし。

一とりはてのやくの事

一番からおろしのかね。

二番にすゞりをもつてちうきとつれ申す。

三番御戸をおす。たゞし正めんばかりハあくるなり。又ちうきの御まへなるくろすゞりをもつてちうきとつれまうすなり。

四番御戸をひらくなり。

以上

一しよ日のかねは堂童子つく。同からおろしまでつく。第二日より五日のふつからし坊へかを（本ノマヽ）わた申なり。とりはての日ハ。ちよく方のさだなり。

一かうし坊へ御うつりあれば。やがてしゆゑのかねをつく。

一會所方の下行の事

一しそくぬのてのごい二。このぶんにぬの一たん。

一つぎかみ七まきすぎはら。

一すゞりばこ二。一にはふで。一にはすゞり筆すみあり。

一たいまつ七十把。

一こも三まい。

一あぶら一斗三升。此内一斗は大升。三升は小升。しゆりのもく代よりの下行の事。

一とうかいかず廿五。

一おけひしやくてのごい各二づゝなり。

一はた竹二本。六本うちなり。
これハだうないに御よせあるなり。
以上
一こもり方よりかこいの竹二荷あり。
此内一荷（ひかし方）は八本もち。一荷（にし方）は六本もちな
り。五十ひろのなわ一方より二わづゝいづ
る。
一かうだうの堂つかさ方よりのうけもつの
事
一はながたみのしゆかう米三斗請なり。
一御まつのたてはな廿五本。
一第二日三日間にまいりて一こんあり。すへ
さかなほうりう三あり。
一しよ日もち廿まい。そのほかなにもしよ日
分はだうつかさゑの分を兩人とりまうすな
り。
一第二日よりなにをもまいるものこれらは請
取てまいらするなり。
一なわかくしのかみ三でう。此内一帖ハ杉原。二帖はようし。
これは吉殿庄につきて成身院より下行し。
らうおけ一とひしやく二ゑだ請申候。
一堂内のたゝみの事會所の日代より一ゑんし
かせらるゝなり。圓ゑんざ二まいハ。これ
ハ一まいはちよくしの御座。一まいは一の
とこの御寺家の御座にしく。これハだうど
うじのやくなり。
一三まいつぎのむしろ十五枚ながらうすべり
一條。
一たんだい方の下行の事。
壹貫文こしさしおの〳〵五百文配。
一せんじのたんだいの下行の事
一石二斗御ちやうまい三斗五升しゆかう。
一たちのたんだいの下行の事これハぜんたん
だいの下行に同。

たゞし御はてゐちのかぶん五百文。これハかうだうのだうどうじ計給。二百まい。第二日より百八まいづゝまいる。

だらないにて
一しよ日ニにんくうしはいの事

廿まい會目代方。廿まいゑしんたう方。廿五枚だうどうし方此内五まいだうどうし方へとるまいはみさき方。廿まいはさんしゆ方。廿これハ兩どうし方へ枚ハ兩童子。廿まいは堂司方とる。八十まい示不方。

一ちよくし坊ひしくうのことせそくにてはたんきやう一まい。小きやう一まい。さい八種。たゞし代にて八百文づゝ。しよやのりつしや方の事なり。第二夜のりつしやまでハ下行あり。

一たうしのりつしや方下行の事

一貫文こしさし二百八十文。さつしの代こしさしをバみさき方八人。さむらい方二人ト合十人百文ッヽ。二百八十のさつしの代をば九ニわけてさむらい方二人にハ一ぶんのしはい。

一かうし坊よりさつししゆかうの代までのぶんに三百文下行。これハ十にわけて廿九文づゝしはい。

一他寺のりつしや方より下行の事。

みさき方八人。さむらい方二人。人別米三升。

續群書類從卷第七百二十四

釋家部九

諸法要略抄

七佛藥師　熾盛光
普賢延命　安鎮
藥師　五佛頂
阿彌陀　一字金輪
尊勝　佛眼
准胝　光明眞言
法華　仁王經
請雨經　請觀音付聖觀音
六字河臨　如意輪
不空羂索　葉衣鎮
大白衣　文殊八字
令法久住　愛染王
不動付五壇法　烏樞沙摩
四天王合行　訶利底母
北斗　童子經
歡喜天　閻魔天供
冥道供　已上三十五法

七佛藥師法。山座主修之。但有非座主修之例。最初息災修之。近來增益修之。

七佛者

善名稱吉祥如來。寶月智嚴光音自在如來。金色寶光妙行成就如來。無憂最勝吉祥如來。法海雷音如來。法海勝惠遊戲神通如來。藥師瑠璃光如來。

已上名號出七佛藥師經。

此法本尊七體。或新造。或古佛。七佛。一佛七佛各別義在之。有不斷經。本願藥師經。輪燈、或一層七基各置七燈。或一層一基。燃四十九燈。七綵幡。大幡四十九搩手。雜色三十九流。音樂。結線。放生。赦。

四壇之外置夜叉壇。已上事可有之。

七佛經云。若有衆生。見刼將盡。火欲起時。生大憂怖。〇若能至心稱我名者。悉皆消滅受清涼樂。文

西京良眞座主云。壞刼時尚留施錖。況後五百歲比乎。此文染心肝云々。

又云。或有女人。臨當產時。受於極苦。若能至心稱名禮讃恭敬供養七佛如來。衆苦皆除。所生之子。顏貌端正。見者歡喜。文

天曆十年五月十一日。依九條右丞相請。爲一品內親王御產。於坊城殿。慈惠大僧正初修之。此濫觴也。息災即壇也。伴僧六口。

國史云。慈覺大師嘉祥三年三月丁酉日。於清凉殿。修七佛藥師法。畫七佛像懸御簾前。七層輪燈立庭中。

或說云。昔赤色雲聳。覆淸涼殿。皇帝請慈覺大師。令修七佛法。于時客雲忽散了云々。

如此記云。慈惠僧正初修之義如何。但首尾具足之樣。始自慈惠歟。

寬治四年十二月日。大入道殿登山受戒之次。被修七佛藥師法。阿闍梨七人。

中堂一壇。西方院座主法印院源。食堂六壇。慶命覺超等也。

萬壽四年二月日。於法成寺藥師堂。無動寺座主慶命修之。

康平二年九月日。於中堂。奉爲皇后宮。梨下

座主明快依關白請修之。
延久五年四月日。於中堂。後三條院御惱之時蓮實房座主勝範修之。
長治二年四月。教王房座主賢暹修之。
天養元年二月。於白河殿。青蓮院座主行玄修之。又同八月。於禁中。依御惱修之。

非天台座主修之例

大原僧都長宴度々修之。
佛頂房律師行嚴。白河院御宇。四箇度修之。
一乘房。南勝房座主之時也。
相覺法眼。於禁中修之。保安元年。
相實法眼。於白河殿御所。奉爲皇后修之。康治二年。
又於同所天養元年修之。
又於四條內裏。保元元年修之。于時法印。

卿相諸大夫私修之例

於顯隆卿家。永意律師修之。
於顯季卿家。良祐阿闍梨修之。
近江守基綱。於御子左修之。阿闍梨七人。各伴僧二人。
左衞門督通季參籠中堂。於〔食〕堂。以最嚴阿闍梨修之。大治元年。
鎌倉右大臣實朝奉事山。於關東。以忠快法印修之。伴僧二十口。建保三年。

熾盛光法。山門祕法也。他門不修歟。息災修之。

熾盛光者。釋迦於須彌頂。教令諸天之形也。軌云。於娑羅樹王佛所聞此妙法。文
此法。有懸曼陀羅。總持院根本曼陀羅也。敷曼陀羅。祕曼陀羅私儲也。
七十天供。禮拜。祭文。
軌云。熾盛威德光明佛有大威力。能息災難。亦除九曜災變。爲福祐人天。但遇困者至心。所求無不遂願。文
要法云。熾盛光威德佛頂眞言。能成辨八萬種吉祥事。能除滅八萬種災禍不祥。文
大唐青龍寺勅置本命灌頂道場。是國主御本

命院也。仍代々皇帝敬重彼本命院尤盛也。〔慈覺〕大師移彼青龍寺御本命院。於當朝上都延暦寺。建立總持院。爲公家御本命院。天帝感悅。卽賜勅詔云々。（見慈覺傳。）
私云。於彼院。每年奉爲公家開灌頂道場。每日修熾盛光祕法者也。
嘉祥二年九月十四日。於惣持院。慈覺大師被修之。助修二七口。此時始被置十四禪師。依之謂山門於鎭護國家道場也。
天慶七年（八イ）十二月。於惣持院。山本座主義海修之。（依天變。）助修二十人。
天暦三年七月。於大日院。平等房座主延昌修之。（依天變。）
又同九年（月イ）。於仁壽殿修之。（依天變。）
應和三年四月。於仁壽殿。權律師春暹修之。（番僧二十口。）
承暦四年七月。定林房僧都長宴。關白所惱之祈修之。
寬治六年十月。於賀陽院小寢殿。一乘房座主僧正仁覺修之。（聖天十二天略之。）助修十人。
康和四年十月。於仁壽殿。僧都賢暹修之。于時座主慶朝。依爲顯宗不修之。教圓覺尋之時有其例歟。
又同五年。於仁壽殿修之。又長治二年。於大炊殿奉爲　院修之。於結願加持座任法印云々。
又同三年。於承香殿修之。
嘉承二年十一月朔日。理智房座主仁源修之。助修二十人。聖主（五歲。）令當蝕給。至于當日辰尅。天晴無雲。被下　院宣偁。青天（顯イ）既晴。陰雲雖掩。正現無疑。佛力似空云々。臨際若無其感驗者。永可止出仕之由。進請文了。然間黑雲俄聳掩王城。終日不晴無風雨。王臣黎民隨喜感歎。
永久四年。南勝房座主仁豪修之。

天治二年。後寂場房座主仁實修之。
天永(承イ)二年。後東陽房座主忠尋修之。
又長承元年九月十三日。於禁中修之。依孛星幷地震。
久安二年。青蓮院座主行玄修之。
長寛元年。座主修之。
建久五年。大乘院座主慈圓修之。
靜觀僧正治山之時。有可修此法綸旨。僧正申云。智證門徒不修此法。慈覺門人可被仰之云々。

普賢延命法。增益修之。
普賢延命大願薩埵。三十七尊一聚合身。文
此尊所乘象。一身三頭三身三頭有異儀。唐院曼陀羅有之。
此法有不斷讀經。金剛壽命陀羅尼經也。雜色幡。輪燈七層。燃四十九燈。十枝燈。一枝燈。
八種香。黑沈。白檀。丁子。龍腦。辟香。紫檀。鬱金。安悉。
諸佛集會經云。若有衆生。得聞此香。非時夭橫。靡不除滅。文
十二菓樹。梅花。李。杏。桃。梨。柘榴。柑。橘。柿。荻。栢。櫻。梅。棗。櫻栗。
自開白立八壇。結願立二十一小壇。
經云。一切有情無能免者。所謂生老病死。於中一法最爲逼惱。雖可對治。所謂死怖。我愍是故說對治法。
又云。能令衆生壽命色力皆得成就無夭死。
承保二年十月九日。於禁中。金剛壽院[　　]法性寺座主法印修之。最初也。
但已前長宴僧修之。而非公家[宣旨]以金剛壽院爲最初。
谷阿闍梨皇慶以稟承之祕法分付弟子之時。今法幷仁王經法付此座主。仍始行之。以件流爲規模。而座主付覺範阿闍梨。覺範付院昭阿闍梨。院昭付聖昭阿闍梨。聖昭契中阿闍梨此門徒。殊可修法也。而他門修之。頗無念歟。

又承曆〻於內裏修之。
永保三年十月二十八日（イナシ）。爲　內御祈。圓融房座主修之。
又應德。於三條內裏修之。
安鎮。息災修之。
慈覺大師。於大唐親受師傳之後。大師一門師資口授不絕于今云々。
本尊不動。四種不動之中大日所變不動也。
軌云。我大日如來。安鎮家國法。現威德自在。號不動明王。文
此法有三種。不動安鎮。葉衣安鎮。殊八字安鎮。當時無之。文　付不動鎮有二種。一是家鎮。二是國鎮。　音樂。鎮舞。祭文等在之。
正鎮之時。有九方鎮。各造鎮借屋。
神幡十六流。八方天幡八流。明王幡八流。明王幡。畫一素不動云々。
素不動事。有異義。
軌云。如是陳設八鎮之後。其國永斷一切災禍。天龍歡喜愍念衆生。諸佛常護念一切有情。爲加持故俱修懺悔。共行十善。國界自然安穩豐饒。其諸人民受諸快樂。仁王所化倍增福德。相繼不絕。文　村上御宇天德四年九月二十三日夜。內裏燒亡。人代以後內裏燒亡第三度也。難波宮。藤原宮。今平安宮也。更造畢。
應和元年。改天德五年。依是火祥號也。天台座主延昌僧正可修此法之由奏聞。仍以彼僧正欲令行之間。依所勞辭退。其替三昧和尙喜慶。于時律師。非座主。
同年十月十四日率二十口伴僧。於承香殿始修之。是濫觴也。爾來每新造御所往々被修之。

侍臣家修之例

天祿三年謙德公伊尹於桃園令法性寺座主遍斅僧都修之。
宇治關白於平等院。令勝林僧都長宴修之。

非座主修之例

三昧和尙喜慶　大內。應和元年。于時律師。貫首延昌。
無動寺僧正慶範。賀陽院。長曆三年。貫首明快。

金剛壽院座主覺尋。六條内裏。承保三年。于時法性寺座主。貫首勝範。
敎王房座主賢暹。堀川殿。長治元年。于時少僧都。貫首慶朝。
大乘院座主慈圓。春日殿。建仁二年。于時前座主。貫首實全。
又賀陽院殿。元久三年。于時前座主。貫首眞性。
已上四箇法。常所稱大法也。大法者開立四壇也。
四壇者。大壇。護摩壇。十二天壇。聖天壇。
聖天壇者。靜觀僧正修法之時。聖天現道場乞供物。自爾以來必修之供也。雖何尊法開四壇者大法也。
護摩壇各別之時。稱之開壇。又云離壇。又云合壇。
大壇許立之時稱之卽壇也。
藥師法。增益修之。
能拔衆苦。　喩名藥師。
此法有　結線。輪燈。立輪燈者。世號中藥師。
經云。我之名號一經其耳。衆病悉除身心安樂。

〇乃至證得無上菩提。
又云。設有毀犯。聞我名已。還得淸淨。不墮惡趣。文
依此文。高祖傳敎大師自刻此像。安根本中堂。山上破戒之輩止住故也。
保延四年七月六日。依院宣。相實法印。於中堂修之。伴僧十二口。依證金剛院池蓮花一莖兩花發云々。
白河院御時。大治四年六月。鳥羽殿池兩花發。七月崩御云々。
五佛頂法。息災修之。今世常不(被)修之。
五佛頂者。金輪佛頂。光聚佛頂。白傘蓋佛頂。高佛頂。勝佛頂。
佛頂者。如來最上殊勝功德也。如人(頭イ)頂最上。
卽是無見頂相功德也。
一字佛頂經云。若有善男子。住於無量佛世尊所。以上服。臥具。湯藥。飮食。財寶。一切等物。

日々三時持獻供養。經百千劫。所得功德百千萬分。不如有人於三七日。依法持五頂輪王明勝章句。功德之一。何以故。讀誦受持是五輪王明勝章句得成就者。此人決定當得不退五菩薩地。

智證大師云。頂輪王經者。眞言之樞機。法城之門戶也。所以祖師積(續イ)年被習其(甚イ)得咒驗云々。

桓武天皇御宇。傳敎大師以寂光和尙圓澄令修佛頂法。是我朝修法濫觴也。

阿彌陀法。爲滅罪生善修之。

阿彌陀梵語之略也。具云阿密利帝。此云無量壽。又云甘露。依之名甘露王如來。服甘呂不老不死。故名無量壽云々。

此法有別授祕印許可作法。觀音勢至左右不同。

義釋云。此是如來方便智。以衆生界無盡故。諸佛大悲方便亦終無盡。故號無量壽。文

軌云。不空譯。不以少福無惠方便得生彼刹。是故依此敎正法念修行。決定生於極樂世界上品上生。獲得初地。文

於法成寺。九壇修法被修之。中壇林豪僧都。

仁平。於尊勝寺阿彌陀堂。相實法印等九壇護摩修之。中壇伴僧六人也。

久安。鳥羽院御逆修護摩。相實法印修之。

一字金輪法。息災修之。

隨一字眞言號一字。持金輪故名〔金輪〕

安然和尙云。於諸經〔中〕說中道。一乘。眞如。實相。佛性等。皆是一字佛頂異名。故軌云。十方佛土中。唯有一乘法如來之頂法。文

此法有時處成就法。祕法也。東寺又爲祕法。非長者不修之歟。有釋迦金輪。大日金輪。

末法心咒經云。

當來惡世時。　我法將欲滅。　能於此持(時イ)中。

護持我末法。　能除世間惡。　毒害諸鬼神。
及諸天魔人。　一切諸咒法。　若聞此咒名。
皆悉自摧伏。　我滅度之後。　分布舍利已。
當隱諸相好。　變身爲此咒。

時處軌云。

修行諸尊者。　五百由旬內。　尊皆不降赴。
亦不賜悉地。　以輪王威德。　斷壞諸法故。
所以一切時。　先作是加持。文

保延六年。崇德院御惱之時。相實法印立四壇修之。此時御修法二十五壇也。

尊勝法。增益修之。又鉤召。

軌云。一切佛頂中〇能除一切業障煩惱。故號爲尊勝佛頂。文

此法功能甚深也。可修一切事。

經云。若人須臾得聞此陀羅尼。千劫已來積造業障。應受種々流轉生死。地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身。〇更不重受卽得轉生。諸佛如來一生補處菩薩同會處生。文

延長三年七月。法性房令修尊勝祈雨法。雨澤快降。鉤召修之。召龍王之義歟。

又同八年修之。雨澤又降。

又天慶二年修之。第五日雨滂沱。給度者二十人。天武天皇御宇天下旱魃。高麗惠灌法師令着青衣。講三論已。甘雨降。以其賞任僧正。流布三論法文。是濫觴也。

雖非此法事。祈雨之次書加之。

康保元年十一月十九日〔於〕仁壽殿。慈惠大僧正修之。

永治元年七月十八日。於鳥羽殿十壇之內。相實法印修之。

又久安。爲一院御祈修之。

宇治殿爲命厄。以三昧阿闍梨良祐令修之。始自正月。〔而〕二月一日夢。自壇所出赫奕日輪照我身。寤了問良祐。答云。後夜時程也。本

文云白淨月輪。日輪(イナシ)云々。〔日輪又〕殊勝云々。
其年一切無違亂云々。

佛眼法。息災修之。

山門祕法也。大原云。、凡此〔行〕法眞言行之
中最祕之行也。

此法有蠟燭供置物等。

大原云。修此法者。現當所求成就。此尊以七曜衆爲使者。此七曜掌天地陰陽人間禍福故也。依此七曜等用蠟燭。

或錄(貞元イ)云。不空三藏遇龍智阿闍梨。爲覆(審イ)重前來所學。渡師子國。彼王放調象戲以試和尙。結佛眼印住慈心定誦眞言。次却之。其象顚仆。不能前進。王甚貴(敬イ)異云々。

瑜祇經云。若常持此明。金剛薩埵及諸菩薩。常隨衞護。得大神通。所作事業皆悉成弁。急難之中如日昇空。一切宿業重障。七曜二十八宿。不能破壞。得大安樂。文

代々明匠依公私請修之。繁開不遑羅縷。玄鑒座主谷阿闍梨一期持念之法也。

准胝法。息災修之。但可隨事。東寺專依用之。

此法有咒鏡。爲一切可通行之。

經云。無有小善根者。無有根器之者。無有菩提分者。若得聞此准胝大明陀羅尼。若讀一反即得菩提分根器。文

此尊六觀音中除之入不空羂索。山門樣也 本說不分明。止觀第二。大悲觀世音破地獄道三障。此道苦重。宜用大悲。六道乃至大慈。師子無畏。大光普照。天人丈夫。大梵甚遠也。〔六道〕司命記云。如上次聖觀音。千手。馬頭。十一面。准胝。如意輪當之。

私云。司命記文仰可信之。但經云。不空羂索觀世音變作大梵天身云々。然者以大梵深遠爲不空羂索。以天人丈夫可爲如意輪歟。且天道有緣之名字也。

光明眞言法 息災修之。
爲滅罪除病報恩等修之。
此法本尊可尋問之。凡功德甚重也。不遑引勘。
或聖人明惠集之歟。
別本軌云。釋迦如來〇昔修忍辱仙人行間。常誦此眞言咒時。從頂出現百千光明。照耀三千大千世界。成正覺故名光明眞言。文
三十卷不空羂索經云。大日爲令不空羂索咒王授灌頂。說此光明眞言。文
大原僧都長宴。於上東門院修之。其濫觴也。
雙嚴房賴昭。於宇治殿修之。
其後東寺最朝。醍醐源暹。相實法印等修之。
依增益美福門院殿御逆修「修之」。
法花法。息災修之。
此法有天蓋。幡二十四流。四幢幡。敷曼陀羅。不斷經。法華經。本尊古來有其沙汰。
經云。若有聞法者。無一不成佛。
又云。現世安穩。後生善處。
又云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。
義釋云。總論斯經趣。正在此偈云々。
抑此法。書寫聖人性空値金剛薩埵面授此法。
彼口決在之。相承人甚希歟。
寛治四年三月十二日。圓融房修之。
其後代々明匠至于慈鎭僧正等修之。

仁王經法
近來山門不被修之。往昔專修之。金剛壽院殊相承法也。
此法有不斷經。仁王經。
經云。形無常主。神無常家。形神尙離。豈有國耶。文
又云。日月一星宿二火三水四大風五炎旱六兵賊七等。七難競起之時修此法云々。
寛治四年。於東三條。奉爲公家。圓融房修之。

伴僧二十人。
　金剛壽院覺尋。長宴僧都等修之。
請雨經法
近來東寺人一向修之。往昔山門又修之。
經云。龍王有陀羅尼○汝諸龍等。常須讀誦。繼念受持。能滅一切諸龍苦惱○諸龍等既得樂已。於贍部洲卽能依時降注甘雨。使令一切樹木叢林藥草苗稼皆得增長云々。
天長。弘法大師修之後。經百六十餘年。元杲修之。其後仁海等修之。
延長三年東寺依無其驗。被仰山門。爰理智房內供志全爲阿闍梨修之。第三日甘雨滂沱。天下受其潤。番僧五口云々。
請觀音法。亦名楊枝淨水法。
　赴月蓋長者之請。現門閻(圖イ)三尊之中觀音也。
　故請觀音。世稱楊柳觀音是也。
此法祕法也。習傳之人甚希〔也〕。
谷阿闍梨云。此法一向以口傳授得之云々。
經云。衆生若聞名。離苦得解脫。亦遊戲地獄。大悲代受苦。文
保元元年夏。天下疫癘。人民死亡。爲救彼難。聖昭阿闍梨。於穴太私修之。
抑此尊卽聖觀音也。就之有觀音一印法。
　靑辨論師與護法菩薩。諍空有之時。淸辨修一印法得悉地。入修羅窟畢。是則待慈尊下生爲決彼諍云々。速疾法也。見西域記。
六字河臨法。
　六字卽是六觀音也。利六趣故有六名。
此法有弓。箭。刀。鏡。結線。不斷經。六字經。
河臨之時。以船爲道場。有七瀨之禊。中臣禊。大戸等。
慈覺大師於大唐稟受祕之給。大師門徒獨受傳之。而中比殆以將絕。〔故〕阿彌陀房供奉靜眞尋求師友。稟受木寺喜勝內供。以口傳修來祕

法也。於河臨者。他門一向不修之。於六字法許者。他門又修之。

問。住木寺喜勝者。東寺人歟。然者彼稟承頗非元初之相承歟。答。此難不然。東寺已不傳此法。喜勝隨誰人傳之哉。案之。彼喜勝者山家人也。山僧後住東寺。其例又非一故也。

經云。若有人能誦持是六字神呪王經。假令呪枯樹可得還生枝葉。何況人身。使某甲得壽百歲得見百秋。諸佛所說阿難所傳。文

天喜元年三月九日。奉爲聖朝。(壇那院)仁遐律師修之。

承曆三年。於法勝寺。大原僧都長宴修之。

河臨法者。阿彌陀房靜眞。爲伊豫守知章。於豫州修之。

康平七年三月六日。於富家殿長宴僧都修之。此法濫觴歟。于時蓮實房稱歎云。先師御本意既成就畢云々。

又延久。承曆。於同所修之。

承保元年十二月十九日。於岡野攝津守。雙嚴房賴昭修之。

承曆四年閏八月二十二日。(六イ)依綸旨。於但馬守俊綱臥見別業。金剛壽院座主覺尋修之。

康和奉爲　太上法皇。教王房賢暹修之。

又嘉承。依院宣。於鳥羽殿修之。

建保。於鎌倉。忠快法印修之。

如意輪[法]。息災修之。以輪寶化衆生故名如意輪。

聖德太子爲七生之本尊云々。今六角堂觀音是也。二臂歟。世稱救世觀音。

此法有加星供。餘流不修之歟。

金輪呪王經云。由我慈悲本願力故。凡所求事當誦一百八反。隨百千事悉皆得成。當知此呪微妙第一。於諸法中更無與等。

公家三壇御修法其一也。抑彼三壇御修法始行年紀不分明歟。但或記。後三條御宇延久

云云。
不空羂索。息災修之。
不空者。心念不空過義。羂索者。折縛義。
一切所願彼此折縛令成就也。
此法大原云。祈請難成事必得成就云々。
藤氏可崇敬事。聊見三十卷經。
矜羯羅制擿迦二童子。此尊眷屬也。見經。
此尊三目八臂之像流布世間。說所不分明歟。
但經雖有三目八臂名言。不說持物。而此像弘
法大師與長岡大臣相議。造立安置南圓堂。定
有子細歟。隨而唐本像中三目八臂在之。加之。
寶誌和尙劉面上皮開現觀音三體之時有此像。
三目八臂。長一丈。見彼傳文。
葉衣鎭。息災修之。
胎藏披葉衣是也。
或云。如云以衣覆之。此尊隨種々意樂欲令
圓滿義歟。葉者種々色。披者着義歟。被之
借音歟。
此法有正鎭作法。四方追鬼法。祭文。亂聲。
二十八大夜叉壇。
常人謂。安鎭者王公行之。今法者臣下家修
之。然而經見護持國王十二種法之中第三法。
隨公家被用之。其例如左。
十二種法者
第一除疫病。第二長壽無病。第三護持國王。
第四除宿曜。第五除人疫。第六除畜疫。第七
除頭病。第八除鬼魅。第九除瘧病。第十除嬰
魅。第十一除劫賊。第十二除苗稼虫。
閑院新造之時。叁玄座主。于時法印修之。
康平八年七月二十四日。於右大臣殿新寢殿。
花山院也大原阿闍梨修之。
金剛壽院。於宇治大納言家修之。
寶淨房阿闍利。慶嚴於鴨毛院修之。
康和三年十二月十六日。於內大臣土御門高倉

亭。賢暹僧都修之。番僧十四人。
久安四年十二月七日。大納房法印相實。依院宣。於賀院新御願御所修之。番僧十二人。
大白衣法。息災修之。白處尊〔是也〕。山門祕法也。
義釋云。半拏羅縛悉寧。譯云白處。此尊常在白蓮花中。故以爲名云々。
此法有七十天供。頗祕事歟。
攘災決金俱吒撰集慈覺大師將來云。九曜息災大白衣觀音陀羅尼。若日月在人本命宮中。及五星在本命宮。鬪戰失度可立大息災觀音。或文殊八字。熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消滅。文
自往古山門多修之。所謂三昧座主。南勝房座主。經暹法眼等也。
保元元年閏九月二十六日。爲十月朔日蝕御祈。相實法印。於四條內裏西妻修之。伴僧六口依不正現給勸賞。法眼也。

文殊八字法。息災修之。
慈覺大師門流最極祕法也。
其眞言八字故號文殊八字。
此法有七十天供。
智泉房院昭緣殊習傳之。
儀軌云。五星失度。日月頻蝕。彗孛數現。四方異國侵境。劫奪百姓。大臣反逆。用兵不利。損害國人。疫病流行。皆作大壇。文
八字三昧經云。此大祕法。爲信法國王。文
後三條院御在位之時。雙嚴房賴昭於大內修之。助修。覺範。智泉房。行嚴。佛頂房。良久。院昭也。皆後代之軌範師也。可謂規摸。院昭下爲最末勤仕手代之間。能問受之。
此法次第相承云。院昭。聖昭。契中。忠快也。
嘉祥三年二月甲子日。請天台座主前入唐請益傳燈大法師圓仁。慈覺大師於仁壽殿。修文殊八

字法。依仁明天皇御藥云々。是濫觴也。
池上阿闍梨。皇慶爲降雨修之。應時降雨云々。
是世間相傳說也。或抄。以此云濫觴矣。
承德。敎王房賢暹。依　院(宣旨イ)宣修之。
康治。相實法印。皇后宮御祈修之。
又同二年。一院御祈修之。
又保元。東宮御祈修之。
令法久住法。息災增益修之。又降伏。可隨事。
山門最極祕法也。
此法一向以口傳受之。本尊二說在之。
鳥羽院御在位之時。爲御學問之祈。大原僧都
長宴。於文殊樓修之。助修六人。
天永三年。三昧阿闍梨良祐。依攝政忠實之命。於
叡山。爲佛法興隆修之。
久安二年。青蓮院座主。爲山上安穩修之。
愛染王法。常敬愛修之。四種隨事可修之。
四土降魔之中。自性土降魔之形也。

此法瑜祇經始終前後品取合行用(爲イ)最祕事也。自
性土降魔可思之。
持彼手事。古來有沙汰事也。愛染々愛二人形
杵事。東寺專致沙汰歟。
瑜祇經云。若持愛染王根本一字心。此障卽除
滅。不得少親近。文　一字心眞言可決定之。
山門專雖習學。自中古東寺殊修之。聊有其
由歟。後三條院東宮御坐之時。小野成尊僧
都御持僧也。有子細籠本寺。此法修七箇日
之間。後冷泉院崩御。東宮卽位。御在位雖
不幾。御本意成就。御歸依之餘。令習此法
給。被奉授白河院云々。御信受之間。被奉
安法勝寺圓堂。自此已後。東寺專修之。
不動法。五壇法之時者。降伏修之。
不動者。心性常住之名也。仍號常住金剛。
此尊有　十四根本印。十九布字。十九種想觀。
三三摩地。八千枚。八大童子。其名。惠光。

惠喜。阿耨達。指德。憂丘婆誐。淸淨比丘。
矜迦羅。制吒迦也。
此外。俱里迦龍。蓮華吉祥。藥廁捉在之。(義イ)
執云。又正報盡者。能延六月住。自昔有識事。
又云。一百由旬內。所有難調御鬼神所持者皆
悉能散壞。
又云。一持之後。生々加護。
(長イ)延喜七年春。疫癘流行。依　綸旨。自三月〔廿〕
三日。於豐樂院修不動法。七日之內。疫氣已
散。伴僧二十口。見法性房傳。
延喜十一年。白鷺滿京集禁中殿舍。依勅。玄
昭阿闍梨。於豐樂院。令修不動法。不過七日。
白鷺紛散。仍任律師。伴僧各賜度者一人矣。
天曆四年五月三日。奉爲女御息災。明達律師
修之。二十四日王子降誕。見明達律師傳。
天元四年八月九日。依　主上御瘧病并邪氣。
慈惠僧正修不動法。第二日御發日也。纔後夜
修日中時終日加持。旣以平復。一人感悅。百
官稽首。次日初夜時。於護摩壇現明王形。坐
禮盤上云々。見慈惠傳。
五壇法之時者中壇也。
五壇者。不動。降三世。軍陀利。大威德。
金剛夜叉也。
金剛夜叉法者。雖爲淺薄。知法者可修之。
以瑜祇經習此法。彼經甚密之故也。
五壇法者。
天慶三年二月十八日。於法性寺五大尊御前。
以五人阿闍梨修之。爲降伏東西兵亂也。
應和元年閏三月二十七日。於叡山大日院修之。
喜慶律師。賀靜。尋眞。行譽。長勇。
已上阿闍梨。
烏樞沙摩法。常夜愛修之。增益修之。口傳也。
陀羅尼集經云。唐云不淨潔金剛。文
此法有加持瓶水。菖蒲席。菴羅葉。古來實記在之。

陀羅尼集經云。若見死尸婦人產處六畜產生血(宍イ)光流處。見如是等種々穢時。卽作此印誦解穢咒。卽得淸淨所行咒法悉有効驗。若不爾者。令人失驗反被殃害。文

傳聞。慈惠大僧正。依九條右丞相請。爲變成男子始修之云々。冷泉院御誕生之時歟。

阿彌陀房座主靜眞。爲伊豫守知章產婦祈修之。

圓融房座主良眞。白河院中宮御懷任之時修之。七日滿。御產平安。皇子堀川院誕生云々。

南勝房座主仁覺。崇德院御降誕之時修之。

院昭。行遍。永意。源運。皆代々御產修之。

相實法印。代々御產修之。

保延。近衞院御誕生 仁平。中宮御產 平治。皇后宮御產 等也。

四天王合行法。大原僧都。息災修之。

四天王者。多聞北持國東增長南廣目西也。

此法。近來稱釋迦四天王法。各日不可然事歟。

凡攘災招福不如四天誓願。故佛法最初。上宮太子誅守屋之逆臣。建四天王寺。田村丸征伐東夷。刻石像四天。其體非人間所作云々。天慶三年正月二十五日。率三十口伴僧。發向美濃國中山南神宮寺。奉修三七日不斷四天王法。都三日中間。凶賊將門既被誅戮云々。後三條院御宇延久二年十一月二十一日。丑尅地震及數尅。山洛無不恐怖。天文密奏。陰陽勘文。兵革前瑞云々仍以長宴。下時權律師 於台嶽令修之。伴僧八口。

後白河院御祈。覺昭阿闍梨修之。

訶利帝母法。訶利帝。此云青色。

青色者。東方色。萬物生長之義也。母者。生長散脂鬼神五百子。仍亦云鬼子母。

此法。常用產生之時。

訶利帝母法云。若[illegible]女人。不宜男女。或有胎中墮落。斷絕不收。皆由四大不宜男女不能調適。或被鬼神作諸障難。或是宿業因緣不宜男

女。先誦十萬反。然後對像前念誦。所求一切事皆悉圓滿。文

北斗法。息災修之。

此星常見北方。七星座位似斗。故得此號。

此法。有蠟燭供。坏數隨時 由用七十天供拜護。

軌云。北斗七星者。日月五星之精也。囊括七曜。照臨八方。上曜於天神。下直于人間。以司善惡。而分禍福。群星所朝宗。萬靈所俯仰。若有人能禮拜供養。長壽福貴。不信敬者。運命不久。文

七星者。貪狼星。巨門星。祿存星。文曲星。廉貞星。武曲星。破軍星也。

大原僧都長宴。於賀陽院修之。

三光房律師範胤。公家御祈修之。

教王房賢暹。富家殿大將之時。依請修之。

元久元年六月二十九日。爲後鳥羽院不豫得料。於賀陽院寢殿。被修七壇北斗供。中壇慈鎭和尙。修中御平愈。

物語云。御堂殿被繫白馬於御前。資業奉問其故。夢見會坂關雪降。夢解曰。可得白馬云々。果々此馬來。仍愛之也云々。資業申云。可令成關白給。關白書故也。此事可有御祈云々。卽日登山。參三昧和尙慶圓御許。被語申此事。仍被修北斗法。七日滿夜。自大虛星宿下降。御堂殿襃御袖之由御覽之。資業猶可攝籙天下給之由。更無相違云々。

童子經法

十五鬼神常食血肉。以陀羅尼咒力故不生惡心。令護諸童子。

此法。谷皇慶 大原長宴 委細私記在之。就之可致沙汰。未産已前修之。經等帯持之。産後移繫小兒頸。近來産後有此事。頗無謂歟。

經云。若有女人。不生男女。或在胎中失壞墮落。或生已奪命。此諸女等○誦我所說陀羅尼咒者。所生童子安穩無患。文

歡喜天法

持念供養者。得世出世之安樂。成歡喜故曰歡喜天。

此法。有水歡喜。調和供。

使咒法經云。我有微妙法。世間所希有。衆生受持者。皆與願滿足。

又云。上品持戒者。我與人中王。中品持戒者。我與爲帝師。下品持戒者。富貴無窮已。

世談云。谷阿闍梨皇慶斷酒人也。而此天現道場羞酒。仍飮酒云々。依之彼流外天之中殊令崇敬之云々。

閻魔天供

華嚴音義云。閻魔此曰遮止。謂試罰罪人也。

此天所乘水牛有二種。一沈牛。能流水中。二浮牛。能浮地中。

此法。冥道供廣略不同也。有祭文禮拜。

閻羅王供次第。不空譯〔若〕欲拔濟正報之命者。可別供焰羅王。五道將軍。即得削死籍。付生籍

保延四年。相實法印。爲宇治殿北政所發心地。於東三條修之。

又同五年。奉爲美福門院御產。十壇被修之。(修カ)臨師意樂不同也。

冥道供。山門修之。他門不修之。凡知法老宿可修之。

與焰魔天供廣略不同也。

此供有祭文。智證將來。

祭法傳教大師將來。之二樣。

點二百餘位。備蠟燭供。有禮拜祭文。

齋法。、、修行人於見世之中。滅罪轉障。福德壽命皆獲現報。文

大原僧都長宴修之。治曆(四イ)三年。承曆五年。

雙嚴房賴昭。延久四年五月二十六日。天下疱瘡貴賤悉患。依　宣旨。奉爲　二宮御祈。於

閑院修之。伴僧三口。
敎王房座主賢暹。寛治七年。依郁芳門院御惱於六條內裏修之。
又長治二年三月。依　主上御藥修之。祭文匡房卿。
智泉房阿闍梨院昭。依關白請。於宇治平等院修之。
又天承二年。(三イ)依　院宣修之。
又長治元年。(承イ)依　院宣。於蓮花藏院修之。依稟法修之。三箇夜御幸。
又長承二年。依　院宣。於寶莊嚴院修之。伴僧六口。
行玄。相豪。聖昭。相實。忠快。覺審等代々修之。
已上所注法。今所載前後中間猶修之多。大概注之許也。不遑羅縷。
凡修法事。大旨依爲上成就。息災修之。但隨事渡四種定事也。四種者。

息災。增益。降伏。敬愛也。此四種各淨衣色異也。所謂息災。白 增。黃 降伏。青黑 敬。赤 是也。
此外白谷阿闍梨于今所相承尊法等注之。任本誓隨人望皆可修之法也。

阿閦　釋迦
無量壽命決定如來　大佛頂
已上諸佛
時處　白傘蓋
孔雀　舍利
已上佛母
造塔　無垢淨光
寶篋印　寶樓閣
持世　菩提〔場〕
已上經法
千手　十一面
馬頭　多羅

毗俱胝　青頸
白衣　水月
六觀音合行
已上諸觀音
五祕密　文殊五字
一印　文殊六字
一字　一髻
虛空藏　求聞持
明星供　五大虛空藏
隨求　彌勒
地藏　藥王
勢至　龍樹
羯磨　延命
轉法輪　放光
馬鳴
已上諸菩薩
降三世　軍荼利
大威德　金剛夜叉
五大尊合行　金剛童子
大輪　步擲
無能勝
已上諸金剛
毗沙門　雙身
最勝太子　吉祥天
星供　妙見
摩利支　氷迦羅
常求利　水歡喜
施餓鬼　帝釋
火天　風天
伊舍那　梵天
地天　日天
迦樓羅　深沙
大黑天神　七十天
十二天　十羅刹

大師供

已上諸天　　玉女

已上法八十。加所端注三十五。都百十法歟。此外拏吉尼等外天法。谷流不修之。

御奥書云

文永三年秋比。石倉内府禪門談云。眞言要樞法幷大法等取詮(撮イ)注給畢。内々上皇御氣色也。而今度村杉御幸之時。欲置御文机云々。仍大略注之。還幸之後。又談云。經御覽了。殊勝物也可祕藏之。即被差御腰。勅定云。故慈鎭僧正此體書一本所書置也。超過彼書。簡要而無漏事。工巧之分。才學之程。分明被知食。即施面目畢。

求法比丘承澄記之

弘安六年正月十三日書寫訖

同一交了　傳領澄豪

元應元年九月六日。於京都寺戸賜御本。雖不爲分明。任本跡令書寫了。

求法比丘玄契

康正元年乙亥十二月日書寫了　源喜

于時承應三年甲午六月二十九日。古本朽不明、老眼難見分者也

善祐六十七歲

時

文化第九歲次壬申四月廿七日一校畢

江府谷中長耀山安立律院

諦堂誌

以同婆縛抄一校畢

續群書類從卷第七百二十五

釋家部十

祈雨日記

起自推古天皇卅六年終于光孝天皇仁和元年。
代々祈雨皆有類聚國史卷第百七十災異部四旱祈雨附之此卷祈雨之事明之。若有不審者。可引見之。

淳和天皇

日本後紀第三帙。天長元年四月丁未。令十五大寺并五畿內七道諸國奉讀大般若經。防旱災也。六月戊子。安藝國言上。旱疫相并夭亡有數。詔加賑給。甲辰。幸神泉苑。賑給京兆飢民。七月甲寅。天皇崩。聖云。平城上皇也。

大師傳云。天長元年甲辰依旱災。奉　勅於神泉苑可修請雨經之法者。爰守敏大德奏狀云。守敏已上﨟也。同學此法。須先勤仕而令雨西京者。依請早修者。卽以勤仕。七箇日結願之朝。西京如暗夜雷響尤盛也。其雨成洪水。萊人所感也。但遣使令撿知處。只西京內。不及山林云々。亦大師勤仕。雖經七日專無雨氣。大師入定思惟。守敏大德驅取諸龍。咒入水瓶也。出定延修二箇日夜。大師告曰。池中有龍號曰善如。元是無熱達池龍王之類所勸請也。從池水現其形。結願之日重雲覆天雷鳴四方。急降

膏雨。池水涌滿至于火壇之上。自是以後三箇日間普雨。天下自然滂。池水愁已以絕。賞其功也任少僧都。慶賀之間不好有威勢。出入之處自施面目云々。

聖賢私云。守敏者誰人乎。修圓者弘仁年中補律師畢。若爾何云大德乎。況遺告無件事。極以不審也。裏書云。今云。守敏守圓別人也二人也。

大師御遺告云。神泉園池邊。御願修法祈雨靈驗其明。上從殿上下至四元。此池有龍王名善如。元是無熱達池龍王類。有慈爲人不至害心。以何知之。御修法之比託人示之。卽敬眞言奥旨從池中現形時悉地成就。彼現形業宛如金色長八寸許蛇。此金色蛇居在長五尺許蛇之頂也。見此現形弟子等實惠大德幷眞濟眞雅眞照堅惠眞曉眞然等也。諸弟子等敢難覽著。具注言心奏聞內裏。少時之間勅使和氣眞綱御幣種々色物供奉龍王。眞言道崇從爾彌起也云々。

弘仁八年六月庚申。遣律師傳燈大法師位修圓於室生山祈雨。壬戌遣使天下諸國祈雨云々。日本後紀其後尙有種々祈禱。略不抄之。

天長貳年閏七月十九日。於宮中及五畿七道設一百師子座講說仁王般若經。依旱魃疫癘也。少僧都傳燈大法師位空海被配東宮講師。承前之例。咒願文者。預仰當時達文章者。而空海率爾遲思。講前卽成。其詞云々。卽雨。已上日本後紀

聖賢私勘日本後紀之處。不云祈雨又無卽雨之言。如何云々。乃僻事。

日本後紀云。天長四年五月丙戌。依祈雨。命少僧都空海請佛舍利內裏。禮拜灌浴。後大陰雨降。數剋而止。濕地三寸。是則舍利靈驗之所感應也云々。

安祥寺惠運僧都自記云。齊衡元年四月奉詔於神泉苑修一七日法。引三七口僧。文　私云。若是祈雨之法歟。

聖賢私勘類聚國史之處。仁明文德之御時八省院大極殿轉經幷諸社奉幣。被祈甘雨事亘多也。然而依繁不抄之。件祈雨之卷當第百七十卷。

清和天皇

貞觀十七年六月八日己未。依旱災祈雨奉幣諸社。

十三日甲子。分遣使者於十五大寺。轉讀大般若經。每寺宛錢二貫。爲祈雨也。

十五日丙寅。屈六十僧。於大極殿限三箇日轉讀大般若經。又屈十五僧。於神泉苑修大雲輪請雨經法。並祈雨也。

十六日丁卯。申時黑雲四合。俄而微雨雷數聲小選開霽。入夜小雨卽晴。

同日。先是有山僧。名聖惠。自言。有致雨之法。或人言於右大臣。卽給所須用途紙一千五百張米五斗。名香等。聖惠受取將去。令右大臣家人津守宗麿。監視聖惠之所修。是日宗麿還言曰。聖惠於西山最頂挑批紙米供天祭地投體於地懃祈請。如此三日油雲觸石山中遍雨云々。

十八日己巳。大極殿讀經。神泉苑修法。更延二日。未得快澍也。

同廿三日甲戌。不雨數旬。農民失業。古老言曰。神泉苑池中有神龍。昔年炎旱焦草礫石。決水乾池。發鐘鼓聲。應時雷雨。必然之驗也。於是勅遣右衞門權佐從五位上藤原朝臣遠經。率左右衞門府官人衞士等於神泉苑。決出池水。正五位下行雅樂頭紀朝臣有常率諸樂人。泛龍舟陳鐘鼓。或歌或舞。聒聲震天。

同廿四日。寅時微雷細雨。須臾乃霽。未尅雷數聲降雨。但京城之外不及濕塵。

同廿五日。申時雷電小雨。少時天晴。

同廿六日丁丑。自廿四日至迄今日。神泉苑乾池舉樂晝夜不輟。至是賜樂人衞士等祿而罷焉。

七月朔辛巳。午時雷數聲小雨。食頃而晴。申時降雨。入夜乃霽。二日壬午。又奉幣諸社。（已上三代實錄）

清和天皇御宇

貞觀年中種々祈雨事。但以神事無其驗云々。僧正眞雅大極殿龍尾壇上自不絕香煙祈請。小雨降。

陽成天皇御宇

元慶元年六月廿六日乙未。屈傳燈大法師敎日於神泉苑。率廿一僧修金翅鳥王經法。請雨也云々。（三代實錄文也）

元慶四年五月廿二日乙亥。自廿日大雨漸沒苗稼。由是於神泉苑修灌頂經法。限以三日。祈止雨也。

聖賢私勘。國史無於神泉苑修灌頂經法。自件五月廿二日三箇日。於賀茂松尾等社修件法。爲祈雨也云々。仍件文抄於他雙帋畢。可見之。

醍醐天皇御時

誰人記乎。御記可尋。

延喜十年九月一日。此日巳刻神泉苑修法結願。召大僧都語談。又召仁昭法師令侍。（仁昭僧都弟子。爲修諸天供阿闍梨。隨師在陣下。）仍召之。緊施僧都及仁昭衣被即退出。但僧都內藏寮於御壇下房加夜絹綿以久侍可歸山也。

延長五年（二ィ）六月十八日。令淑光朝臣仰左大臣。近日祈禱歟。大臣令申不雨漸久祈禱可宜事。廿二日。奉幣帛八社。祈禱雨云々。

七月一日己酉。左大臣令時望朝臣申被行奉幣事。猶未有雨氣。若尙不降。恐致損害歟。被定行季御讀經。及修法諸寺祈禱事等可宜。民部卿藤原朝臣參入。使淑光朝臣仰季御讀經可令行事。又仰可行修法事。且阿闍梨令仰律師觀宿。二日庚戌。民部卿藤原朝臣令淑光朝臣申七大寺及有封諸寺令讀經祈事依請。

三日午二（三ィ）剋。暴雨雷電及四剋止。七日仰淑光

朝臣。神泉修法可延二日事。依降雨潤少莫可
祈五穀成就也。
十一日。自申尅時了降及中宵止。
十二日。氣晴明云々。
李部王記
延長七年七月八日。八省御讀經始自是日。又
於神泉苑修請雨法云々。
私云。先記七月一日始行神泉修法云々。此
記七月八日初修請雨法云々。相違如何。
般若僧正於神泉修孔雀經法。又度々被修請雨
法云々。見延喜御記殿上記等云々。
延喜八年下知五畿内七道。奉幣國内名神及官
神。又於國分二寺幷有供定額寺。轉讀般若經
令祈甘雨。
延喜十五年五月廿四日癸丑。是日於神泉苑請
僧廿口。自今日至廿八日五箇日間令修請雨經
法。其阿闍梨少僧都觀賢。
又令陰陽寮於十二月各祀五龍。是爲祈甘雨也。

廿五日天晴。
廿七日天陰。
廿九日天晴。
七月一日雨。
同十九年七月八日丁酉。又仰大和國。於龍穴
律師基繼率番僧等。自十二日至于十四日可修
讀經云々。
延長三年七月廿三日甲辰。於神泉院造龍形二
頭。始自今日三箇日被修請雨經法。阿闍梨志
全。番僧五口。外記日記文也。
或人云。志全內供唐人。慈覺大師歸朝隨身
之弟子云々。
村上天皇
天曆二年五月。龍穴御讀經。山階僧綱爲使三箇日。
奉幣事。使神祇中臣官人。有宣命。
賜七道諸國轉經奉幣可祈禱官符。左右獄所輕
犯者廿五人原免云々。

天暦八年四月廿五(三イ)日戊辰。於七大寺。東西寺。延暦寺。幷諸社轉(讀イ)經祈雨。

五月一日甲戌。大原野社御讀經使律師濟源不到彼社。仍擇他日令讀經。依旱氣之盛也。又依先例。奉幣丹生貴布禰社。又於龍穴讀經。東大寺大佛殿同令讀經。又給官符於諸國。奉幣讀經令祈雨。

九日壬午。於大極殿行祈雨讀經。

十一日甲申。令仰祈雨讀經可延二箇日事。

十七日庚寅。於東大寺祈雨御讀經日時定。此日雷鳴澍雨。不及濕地晴。

十八日辛卯。醍醐座主權律師定助參上。供觀音像。令伊尹仰定助可修請雨經法事。令申云。當宗上﨟僧綱多數。仍不能專一供供奉。午後澍雨。不及地濕又止。

十九日壬辰。陰陽寮擇申五龍祭日時〔廿三日〕。

廿一日甲午。午剋雷鳴降雨。日來炎旱。今日降雨。

天德四年五月三日〔辛丑〕。民部卿藤原朝臣令申云。耕種之間無雨潤。愁申尤多。早被奉祈雨幣〔可宜〕。令仰云。依延喜廿三年例。行諸社讀經事可宜。又可有奉幣。

同九日〔丁未〕。於東大寺大佛殿。以七大寺僧被行祈雨御讀經。

十三日辛亥。被行軒廊御卜。自今日以大僧都寬空。於仁壽殿被行孔雀經法。

十四日壬子。重有御卜。神司卜云。理運之上。大神宮幷豐受宮御膳物預人穢惡。幷鴨御祖別雷社供奉神事。禰宜等遇穢所致者。陰陽寮云。理運之上。巽離神社不淨云々。仰遣神祇官人於彼宮。又陰陽寮卜申所。所遣撿非違使令實撿者。今日甘澍滂沱。

應和元年六月十一日癸卯。奉幣大神宮。爲祈

雨也。
十二日甲辰。奉幣諸社。入夜雨降。
十五日丁未。奉幣之後。猶未快雨。須依例集七大寺僧於東大寺大佛殿讀經祈雨。
十七日己酉。龍穴御讀經。
廿一日癸丑。旱災御卜。
廿五日丁巳。請百僧於大極殿。令修御讀經。祈雨也。
廿七日己未。祈雨御讀經。明日結願。而未降雨。被延二箇日。
廿九日辛酉。大雨。
七月一日壬戌。祈雨御讀經結願也。遣延光朝臣於大極殿仰御(云ノイ本)之所。祈雨快降依有感應。賜法師等度者各一人。
七日戊辰。(祥延律師申請龍王加階事)右大將藤原朝臣。令藏人爲光奏室生龍穴神社所奏讀經遍數。同使權律師祥延申加敍龍王階。兼因准舊例。施給度者十一人。

又申云。不仰可祈申龍穴神社階事。而祥延自可祈願也。令仰云。此非輙祈神位階。事不可然。結願而所申請有感應之由。何無報賽。須慥聞申龍王事。又令勘申件讀經給度者例。
十三日甲戌。日者頻降雨。還成損害。須奉幣丹生貴布禰神祈止雨。
十七日戊寅。此日降雨。右大將藤原朝臣令藏人雅材奏延喜十八年二月廿九日下龍穴御讀經僧給度者例文。申云。前因祥延所祈龍王位階事。此使彼龍穴神名歟。仰云。此度龍穴御讀經僧等。依先例令〔給〕度者。又祈增神位階事。非宣旨不可輙祈申。然而已祈其由。又有感應。何令止乎。須勘本位。可行加位階事。但可誡仰律師祥延。民部卿藤原朝臣雅材〔令〕申云。明日祈止雨幣使事。
廿六日丁亥。右大將藤原朝臣。令藏人雅材奏權律師祥延注申龍穴神位階。又仰。令檢增一

天下神位之時不授之由。
八月十四日乙巳。此日陰雨。遣右中辨文範於右大將藤原朝臣第。仰云。龍穴神本位。仰右小辨善理令勘申。而未申其報。但問民部卿藤原朝臣。申云。授一天下神位一階之時。無件位記案。仍不授云々。以此由仰律師祥延。祥延進本位記二卷。就此見之。彼時漏不授。令神申結。則此度可授二階歟。卽令奏室生龍穴神位記二卷。一卷貞觀九年八月十六日授正五位下。一卷延喜十八年八月十三日授從四位下。卽仰。謝申龍穴神位階宜授二階。
十七日戊申。右大將藤原朝臣。令藏人雅材奏陰陽寮擇申可遣勅使龍穴日時。又告同社宣命草。告山陵宣命案等。藤原朝臣。令雅材奏室生龍穴神位記。依天慶賊之時御祈。奉授一天下神位階之日。須授從四位上。而漏不授。仍此度相加律師祥延之所祈授正四位下。覽了返給。捺印。
廿日辛亥。申刻。右大將藤原朝臣。令藏人雅材奏授龍穴神位階宣命。

應和二年七月一日丙辰。令延光朝臣仰民部卿藤原朝臣。近日久不雨。恐成損害。若可祈雨歟。藤原朝臣令申云。渠溝爲去夏洪水盡破。若遭旱可致損云々。然而未聞愁申。豫爲年穀被祈可宜歟。令十五大寺及有供諸寺讀經祈年穀可宜云々。
應和三年七月一日辛亥。此日奉幣馬於丹生貴布禰兩社。爲祈雨也。以藏人左衛門少尉藤原重輔同大尉佐時等爲使。此先例也。
五日〔乙卯〕。被行軒廊御卜。官理運之上乾方天神祟。寮。理運天災貴靈所加云々。
被定仰請雨經法事
六日丙辰。權僧正寛空辭申請雨經法事。次召阿闍梨寛靜。寛靜又辭申。次召律師救世。
八日〔戊午〕。雷雨。
九日〔己未〕。集七大寺僧於東大寺。限三日轉經。又於神泉苑。以救世律師限五箇日修請

雨經法。
十日〔庚申〕。可行五龍祭由宣下。
十二日壬戌。雷始鳴。及午終聲止。雨不及濕地晴了。
十三日〔癸亥〕。重奉幣丹生貴舟。同日以天文博士保憲被修五龍祭。
十四日甲子。救世律師申云。請雨經法始限五箇日。而七箇日可修之由啓白已了。令縮日數如何者。公卿僉議。仰令延二箇日。
應和三年七月九日〔己未〕。於神泉苑令權律師救世修請雨經法。限五箇日。
十四日。伊勢奉幣。令藏人雅材傳仰民部卿藤原朝臣云。權律師救世修請雨經法。始限五日。而救世令申七箇日可修之由。啓白佛已了。令縮其日數不可然之由。仍令問始仰事由右中辨佐忠。申仰五箇日可修由。隨進其支度。昨日依仰以相當神事。不可延日之由令仰示。而所申如此。令勘祈雨時神事佛事幷被行之例。可延日修歟。令申云。今日可結願。若令勘申之間。時剋自移乎。尋事旨。同祈雨也。所修在宮外。被延日被行可宜。依仰定申延二日令修之。
十五日乙丑。奉幣廿一社。
十六日丙寅。雷。入夜雲起雨灑。
廿八日戊寅。於淸涼殿被修臨時仁王會。依旱魃也。
廿九日己卯。酉剋降雨。
　已上御記。但殿上記相加歟。可尋之。
　凶會日有祈雨佛事例。
康保三年七月六日。令勘可被行所祈雨事之日。陰陽寮申云。連日凶會近無吉日。重被仰云。爲擇吉日遠延行者、彌致損害歟。雖凶會近可擇申者。勘申九日己未。始自彼日於東大寺可被行仁王會讀經。以右少將濟遠爲使。又權僧正寛空可修請雨經法云々。康保□年□□內供

元杲。於神泉苑勤修請雨經法。七箇日之間不雨。仍作茅龍供養祈請。池水漂蕩。雷電忽震倒南門矣。降雨霈然。賞補任權律師。

聖賢私云。延命院僧都康保年中綱位是辭事歟。古記云。天祿三年補東大寺凡僧別當。同五年律師元杲可行祈雨法宣下。爰再三辭退。勅詔頻。仍奉行之。第五日降雨。賞少僧都。

仁海僧正記又同之。康保年中依祈雨賞任律師云々。而補任云。天元四年十月廿六日。任權律師云々。

又或記云。天元三年七月四日。元杲修請雨法〔有驗〕昇進云々。一々相違可尋之。以別紙書之押付也。

延命院僧都神泉請雨法間。龍出池昇天。西門燒失。其日雨降。又龍王化入參小野宮右府言談云々。殿下御物語云々。

圓融天皇

天祿三年僧正寛空勤修請雨法。無降雨云々。僧綱補任云。僧正寛空。天祿三年二月六日卒云々。如補任者。二日以前行之歟。頗不審也。

或記云。寛空僧正村上御代修此法。修中不降雨。至結願日奏遍數。天陰降雨。可尋之不見御記云々。已上

以別紙書押付也。

華山天皇御宇

寛和元年。元杲僧都於神泉苑奉行請雨經法。第六日小雨。第七日大雨。勸賞大僧都。

小野僧正記云。寛和元年六月廿八日。神泉苑修法。元杲。降雨。少僧都。

聖賢私云。永觀二印信云。少僧都元杲。補任云。權大僧都元杲。永觀二年月日任。春日行幸次云々。右金吾宣孝記云。七月五日戊申巳剋參內。午後大雨水潦汎濫神泉。御修法今日結願。而依膏澤未降。延以二箇日。今以如此法之有驗。此時而知。昔空海今元

果。誠是得請雨之法人歟。同七月七日庚戌天晴。遣右近少將信輔。於神泉苑御御修法僧等。依有御修法之感應。各給杖取一人之由。

仁海記云。花山院御時。元杲大僧都修祈雨法賞任僧正。而申改權大僧都職賜先師元方。其後辭所帯職。籠居上醍醐。生年八十二。、安住正念命終云々。

補任權大僧都元杲。永觀二年八月八任。

殿上記歟

一條天皇御時

永延元年五月廿四日。元眞內供於神泉苑勤修祈雨法。空無雨氣。萬民愁田水殞命。

正曆二年五六兩月大旱魃。元眞內供於神泉祈雨。雨不降云々。小野僧正記云正曆三年。

僧綱補任云。元眞永祚元年五月七日任律師。正曆四年任權少僧都。長德二年月日辭退赴鎮西。寛弘五年十二月卒於安樂寺。

御修法結願之後則赴[illegible]雨之由慥在人口。而年記遙以相違不審也。若又長德重修之歟。

補任云長和五年大僧正濟信一長者(大僧都深覺裏書也)

三條天皇御宇

禪林寺僧正深覺記云。長和五年旱魃殊甚。抑禪林寺之邊年來無愁於炎旱。而當年寺邊之下人盡以愁之。因茲試臨神泉苑。任大師之遺教欲致祈念。可引率僧十人。而諸人聞然更不承引。近則可同道之由。示阿闍梨安尊內供朝源等之處。皆以不從。安尊(入カ)入安祥寺。朝源去開田院。親昵入室之弟子深助不敢承諾。如此人々已難相備。雖然爲遂本意。隨身請雨經孔雀經行幄等。以六月九日參[illegible]院。申件案內之處。制止尤甚。是[illegible]。尚不信其誠。遂以其夜寅時步行趣於[illegible]泉[illegible]、打關門之處。守門者卽稱。不問誰人只了。今開門者感喜且千。卽以門畢。隨卽依先例數敷隨身草座等。於乾臨閣之東趾堪景來沒之間。且唱大日尊孔雀明王及大師之寶號。日出之後卽轉讀二部之間。已及

午時。雲陰覆道不中炎氣遂有雨氣。而內府爲使左衛門大夫快忠有被示事。雖然不承引。暫以遲々。其間重被送迎車也。因茲暫出經食時了。座於夕座如說燒安蘇香。於彼閑院池邊歷數刻時。卽臨未刻雷電大雨。不可敢稱。卽內府返車歸止。感激最深矣云々。

後一條院

寛仁二年六月一日宣旨。以仁海於神泉苑令勤修祈雨法者。辭退三度。重宣下。仍從四日奉仕僧奉修件法。第四日雷一聲。第五日一振。第六日雷響振自愛宕山降雨。七日陰。八日四方黑雲遍滿降雨至夜半。賀雨勅使勘解由次官宗業奉宣云。今二日可延引者。同十三日結願。十三四五日大雨。十六日以後旱。

同年八月十四日任律師。雨賞。

萬壽五年。藏人頭藤原重尹（右大辨）。源顯基。左中辨（源）經頼。

奉綸旨（三六）。日光焦畝。月潤永絕。人民懷愁。皇情仰天、仍任祖師古跡。從明日引率廿口助修法侶。建壽會壇於神泉苑之池邊。修請雨經於佛海之雩求者。綸旨如此。以一絲萬如件。

萬壽五年四月十二日　左中辨藤原〔マヽ〕重尹歟奉

謹奉　仁海律師房

及第六日降雨揭焉。任少僧都兼法務。

權少僧都仁海。補任云。十二月卅日兼法務。同日爲正。如補任者止權。正字者。歲暮大僧正之次次第轉任也。法務相並禪林寺僧正補之。一宗二人希代例也。若追蒙雨賞歟。可尋之。

小野僧正仁海記長元五年壬申天下旱魃。權大僧都仁海五月一日蒙　宣旨。神泉苑奉修請雨經法。七箇日內小雨三箇度降注。延修二箇日。一日夜間降注。猶令五箇日延修。其間詣中嶋殊〔致〕念誦。以佛舍利供奉龍王。還渡假屋之間從嶋中而紫雲忽聳。自壇下三尺許斑蛇出

現。卽入池雨了。
十四日夜降雨。
十五日結願。罷出間大雨降注。其後更又炎旱。仍於大極殿。以三百僧轉讀[　　]於所々神社等有種々祈雨退。又以二百口僧於大極殿奉讀仁王經。一度降雨。
同六年癸酉五月十四日。於神泉苑奉修請雨經法。始從十八日甘雨普潤。
十九日。赤蛇現壇下。斯日於大極殿。以五百僧奉讀仁王經矣。
（二イ）廿三日御修法結願。追敍法印。彼御雨祀相違。或無賞。或敍法印云々。一定也。可尋勘補任云。（二イ）十二月廿三日敍法印云々。
後朱雀院御宇
長曆二 藏人頭藤原經輔左京大夫左中辨。六月廿五日轉右大辨。左中辨藤原經輔權左中辨。源忠遠六日轉正左中辨。
被（桑イ）綸旨云。炎氣日增。雨雲永隱。田水忘溝。農業納鍬。皇情御歎。相同湯代。爰聞無熱池水通神泉。阿耨龍類移法水。加之祈請者（イナシ）弘法祖師之慈悲願力興化者。善如龍王利生誓力。仰而仰之。憑而憑之。仍任先例。（炎イ）廿口伴僧。於大師靈驗古跡。可被勤修請雨經法也者。綸旨如此。悉之。
長曆二年六月十四日左中辨源藤原經輔歟奉
謹奉　仁海法印房
至于第七日終日降雨云々。任權僧正。
僧正仁海補任云。六月十八日任。不經權僧正。
權僧正成典。同日任
長久四年自正月至于五月旱魃。五月二日宣旨。僧正仁海可行祈雨法者。辭退。宣下四度。每度辭退。依老耄。七大寺十五大寺祈雨事等。東大寺五箇日不降。天台山中堂二百人僧徒祈雨。無雨。六月大極殿大般若經三箇日幷大仁王會。千僧觀音經等於八省被行云々。無降雨歟。或說小雨 仍仁海六月八日勤修請雨經法。及第六

日赤蛇現壇下。終日大雨降之。第七日結願。賞蒙輦車宣旨并七十戸封云々。

長久四年五月八日。僧正仁海。於神泉苑修請雨經。

十三日午後。雨脚快降。

十四日甘雨猶降。

十五日修法了賜度者。仁海依召參內。被聽輦車。又賜封戸七十五烟。

長久五年六月六日己亥天晴。仁海僧都過言談次被示云。弘法大師被傳請雨經法之後。旱行此法之人七人也。大師眞雅聖寶寬空等僧正元杲元眞僧都并仁海也。而大師有驗。眞雅聖寶有無不注。寬空修中不雨。隨身卷數參內待召之間。於瀧口陣下愁修法之無驗彈指。俄雷鳴雨降。主上令隨喜給云々。元杲有驗有賞。元眞無驗。仁海先年有驗蒙賞。此度二七箇日間降雨三箇度。就中初七日間於神泉中嶋聊修神供。大師修法之時龍王現淵所也。歸去之間。其出自雲（白カ）忽立昇。是異相也。又次七日結願了。赤斑蛇四五尺許出自爐壇下入池中。是又有故。雖然依事不披露。今有次語汝也。土御門右府記歟。

小野僧正請雨經法。金色龍出神泉昇天。見者悶絕。典藥頭忠明加療治。蘇生相語始末。江帥記云々。

後冷泉院

但馬辨六位侍中之時書札

被　綸言云。明日以後御修法七箇日可被延修狀宜仰遣者。綸旨如此。悉之。敬白。

寬德二年
七月十九日　左衞門少尉藤原隆方在判

謹奉　小野僧正御房

僧正九十有餘。老爛不向神泉。仍今度於小野住房勤修云々。

御修法事

右明旦御結願可侍者。御布施物等以小舍人光

遠令進獻之。御祈靈驗不可申盡。他事不宣。
某謹言。
七月廿六(八イ)日　左衞門少尉在判
謹上　小野僧正御房
追啓
依仰旨。以去廿一日申行神泉掃除之事。從當日午後甘雨屢降。遐邇得潤。賢聖一言。世間褒譽。楚越之行。不足記其言而已。敬白。
藏人賴仲記云。康平八年六月十五日在判此請書等合四通。非康平八年歟。月日共相違之故也。可尋之。被綸言云。天災迫人民。地夭亡國內。九穀種絕。七道飢渇之間。捧幣驚社頭。讀經乞誓水。雖然蒼天無應。堅地無感。爰眞言最上乘之中。有祈雨祕法也。祖師修之留利生於後代。先師行之納靈驗於一室。誠(廣大之慈悲。何等過於斯哉。仍任師跡。率廿口伴僧)。於神泉苑可被勤修祈雨法者。綸旨如此。全莫辭退。可悉之。
康平八年
五月十一日　左中辨源經成奉
謹奉　成尊闍梨(御)房
謹奉
祈雨法　宣旨狀事
右須任　宣旨參修也。而成尊才能不聞者。藝齡已過半。言行無取者。傍人已越頂也。然者三々急修之法粗雖傳。老身無力。一九上乘之行頗雖習。隱士無好。就中末代而人無信。時薄而供存略。三業不同。五體旋病勞。案之不堪勤修。仍辭退如件。ム誠惶誠恐謹言。
五月十一日申剋　大法師ム請文
重被　綸旨云。法形以利生爲宗。以慈悲爲事。古今常法也。加之有皇應時佛陀利生。蒙　勅定時菩薩譯經云々。何況和尚足下所居既　皇領之地。得度卽天皇之恩(也)。有何由背　宣旨狀哉。然者任囑請趣叶先師本意者。綸旨如

此。以一悉萬耳。
五月十二日辰剋　左中辨經成奉
謹奉　成闍梨座嘔
重奉
祈雨法　宣旨事
古成尊戒光不照身。悪日不入舍者。且成怖畏。且耻先師所辭退申也。但於今者　皇情破五府。勅宣込三半。誠知運拙報盡乎。早任　宣旨。率廿口伴僧。從明日於神泉古跡之地。可勤修請雨經法之狀請定者。謹奉如件。ム誠惶誠恐謹言。
五月十二日午剋　大法師ム請文
伴度至于第六日降雨普潤。勸賞可依申請云云。
春宮御持僧。仍宇治殿下當日不行勸賞云々。
康平八年六月十五日。以成尊大法師爲阿闍梨。於神泉苑被始行請雨經法。番僧廿口。以十七日鳴雷降雨。
濟延僧都孔雀經法。治暦貳年歟。不雨。
白河院御宇
大藏卿爲房記
永保二年七月十日己丑。依炎旱。遣藏人於神泉。限三箇日拂靈池。
十一日庚寅。於神泉苑以廿口僧被行孔雀經御讀經。長者信覺僧正以下率參。
十三日壬辰。御讀經延行二箇日。
十四日癸巳。晡時雲越甘雨遍澍。御祈之驗也。仍差遣藏人左少辨基綱。被感仰靈驗之由。
十五日甲午。御讀經結願。
十六日乙未。今日神泉苑以阿闍梨範俊（年四十五 成尊弟子）被行請雨經法。先例先被仰一宗長者。次及此門徒云々。一宗長者信覺僧正一門上﨟義範律師也。義範隱居山門之故歟。人以相傾云々。範俊奏云。義範吾弟子也。越吾不可修此法云云。仍宣下修之。爰義範難思登上醍醐山眞言

參籠居發願云。仰願大師三寶。吾若彼弟子者。雨必降給。若又彼奏虛妄者。不可雨降。一心誓願祈念三寶。遂雨不降。
範俊此間於眞言院勤修愛染王云々。
廿二日己亥。陰陽頭道言。放神泉行五龍祭。
廿三日壬寅。請雨法二箇日延行。
廿五日甲辰。半夜神泉請雨法結願。
大御記云。元眞僧都修請雨經法。雨不降。仍籠居筑紫了。世人不知耻歟云々。
廿八日丁未。於東寺爲祈旱災。以信覺僧正被行孔雀經法。初七日不雨降。仍仁和寺宮申請弘法大師御持經孔雀經。奉渡之後大雨普潤云云。
(八月)七日丙辰晡時。雷雨驚聞。去六七日兩日膏雨未快降者也。
八日丁巳。今日又以甘澍。仍差藏人辨伊家遣東寺。靈驗由殊被感仰也。

九日戊午。殿下以民部卿經令書消息。遣東寺僧正壇所。豐沛頻降由被賀仰也。
十日己未。又雨降。
十三日壬戌。御修法結願。被行勸賞。
僧正信覺蒙輦車宣旨。弟子嚴覺叙法橋。年廿(八イ)七護摩壇云々。
拜賀。威儀師四人。阿闍梨十人。有職廿人云々。申請在御行。
堀川院御宇
寬治元年七月十六日乙丑。依炎旱有丹生貴布禰奉幣事。
十七日丙寅。遣藏人朝輔於神泉苑被掃靈池。限以三日。又於室生龍穴被行御讀經。深賢律師奉十口轉讀仁王經。
十八日丁卯。入夜暴雨。
廿九日戊寅。旱炎猶不休。仍於神泉被始祈雨御讀經。定賢義範寬意已下廿口。辨藤原爲房

卅日己卯。依不降雨。延行二箇日。
八月三日壬午。御讀經經五箇日。依無甘澍又以延行。請加僧卅口。
四日癸未。漢雲忽起。殷雷發聲。然而不及降雨。
五日甲申。參神泉。五十口僧徒。仰天伏地祈請甘雨。午後時々小雨。不及濕地。非無功驗乎。
六日乙酉。御讀經已及八箇日。可有結願。而定賢僧都令申云。明日可有結願者。仰依請。
七日丙戌。御讀經結願。被行御卜。理運辰巳之神社祟。又頭中將能實朝臣奉仰宣下義範僧都云。自來十日於神泉苑可行請雨經法者。藏人辨爲房俄依有所勞退出之故也。
九日戊子。五社奉幣。
十日己丑。以權少僧都義範於神泉苑被行請雨經法。行事藏人盛方。其儀在別。申刻雨降。仍辭申。重遣問之處。令申云。有法前得之文。是則靈驗也。但猶不能勤修云々。重綸言。早可奉修者。領狀了。
十三日壬辰。雨降。以藏人辨爲房被奏院云。請雨法滿三日今日可結願之由。義範頻言上。有法驗雨脚降了。若及數日者還有國土愁歟。行法之間豈祈晴天哉者。仰云。可問人々者右(左イ)大臣民部卿經信被申云。結願何事有哉。又任先例可有勸賞者。又院宣云。縮日結願先例如何。頗不穩便。但人々有所申者。可依定申。賞事聞食了。攝政殿仰云。早可結願乖又爲房可赴神泉者。即以行向壇所。仰云。法之靈驗。民之歡娛。天感有餘。勸賞依請。但大嘗會以前依無僧事。追可有恩賞云々。僧都令申云。若有勸賞者。可讓申弟子法眼者。靜意殿下御息。即奏復命了。
寛治三年五月十三日壬午。於神泉被行孔雀經

御讀經。又遣藏人說長。被掃靈池。
十九日戊子。依炎旱。(七月中旬以後不降。)奉幣廿二社之後暴雨滂沱。神泉御讀經今日滿七日二箇日延引。佛神靈驗末代猶如此。
廿日己丑。被行五龍祭。道言。
廿一日庚寅。東大寺千僧御讀經。(行事權左中辨共綱朝臣)雨降。又以定賢僧都於東寺被修孔雀經法。
廿二日辛卯。終日雨降。
廿八日丁酉。雨降。孔雀經法結願。即被仰勸賞。以定賢爲權大僧都。
七月九日。炎旱猶盛。仍定賢僧都於醍醐本寺重行孔雀經法。藏人盛雅監臨之。
十一日己卯。雷雨響天。法之効驗。貴賤咸賀。
十九日丁亥。雷鳴殊甚。所々震人云々。
廿三日辛卯。御修法結願。無勸賞。一季之內爲同人之故歟。
康和三年七月廿九日。以法印權大僧都經範於東寺被修孔雀經法。八月八日。以經範爲法務。
嘉承元年七月五日甲午。以覺意僧都於東寺被行孔雀經法。
七日丙申。臨夕雷鳴雨降。不及濕地。
十一日庚子。覺意僧都申云。日數已滿。雨脚未降。今延七日欲期効驗。件趣被申院之後勅許。
十三日壬寅。暴風雷雨。從院遣御使於壇所云云。
十四日癸卯。勸賞事被申院之。覺意申云。法成就之時不待日數被結願之先例也者。但承保二年七月廿八日信覺僧正修此法。八月八日雨降。同十三日結願。全滿二七日也。定賢法務勤修之時又如此。院宣依先例可延引者。
十六日乙巳。今曉雨下。
十九日戊申。御修法結願。被仰勸賞。依覺意讓申。以法橋嚴覺爲法眼和尙位。(護摩壇。)

鳥羽院當院御宇
依炎旱。此間被行祈雨御祈。雖似感應。民戶猶有愁之由有其聞。可被修行何御祈禱哉。宜令計申給之狀如件。

七月二日　　權中辨在判

謹々上　大藏卿殿

祈雨御祈事

右神祇官御祈。二社奉幣。五龍祭龍穴。幷神泉御讀經。皆被行了之由所傳承也。此外御祈諸社奉幣。或被行御卜依方角之幣。水天供。東大寺大佛殿御讀經。或七大寺。或延曆寺。大極殿千僧御讀經。東寺孔雀經法。神泉請雨經法。先例如此歟。炎旱涉旬民庶有愁。同者不經日數以前可被修廣大之御祈禱歟。可然之樣可被奏通之狀所請如件。

七月二日大藏卿在判爲房請文

今年始請雨法之間。先依雨降停止之云々。

頭辨顯隆記云。永久五年丁酉五月以後雨澤不降。仍六月日可奉修請雨經法之由。以藏人頭右大辨顯隆令仰權少僧都嚴覺。二長者。申不肯之旨。次召權少僧都勝覺。辭申同前。重仰勝覺之處。進上支度依爲神事不請。書爲用意所遣觸也。而十一日微雨下。十二日有陰雲。仍僧都令申可被延引之由之間。十三四日兩日炎日如蒸。十四日辛未午尅。被仰猶從今日可勤仕之由。僧都言上云。存延引之旨。伴僧等返遣本寺先了。每事率爾旁難始修者。重仰。猶以可奉仕者。獻領狀已了。申刻僧都向神泉苑。裝排備壇具等。用途物等前例召諸國或召所司。而今度率爾自院令獻給。其間靑蛇出池中入壇下。見者頗奇耳。

十七日甲戌。從未刻至于酉刻雨降。雷鳴三箇度。

十八日以後不雨。炎旱如元。勸賞事已及沙汰。然而法驗顯然之由殿下執申給。仍以顯隆遣尋所申請之處。以阿闍梨定海。奉仕護摩壇。六條右府息。故可

被補權律師者。
廿一日戊寅。御修法結願。顯隆向神泉苑仰勸賞事。定海補律師。結願之後。入夜大雨。
廿五日壬午。乾旱之愁民戶未絕。仍於禁中以僧綱以下百口被轉讀仁王經。
廿六日癸未。雨降。
廿七日甲申。御讀經結願。
廿九日丙戌。於神泉以主稅頭光平被始行五龍祭。限以三箇日。
七月二日戊子。於神泉以廿口（權少僧都嚴覺。權律師禪譽。凡僧十八口）被始行孔雀經御讀經。行事右少辨師俊。外記史綱所等任例參入。
三日己丑。雨降。
四日庚寅。天陰。御讀經結願。
右近少將宗能仰度者。
左辨官下　醍醐寺
　應轉讀孔雀經祈請甘雨事
右中納言源朝臣顯雅宣。奉　勅。去夏以來炎旱殊甚。稼穡之〔業〕已有其愁。非仰三寶之冥助。何期一天之豐稔。宜仰彼寺。令權少僧都定海簡淨行僧廿口。始從今月十一日午二點若申三ヶ日間。殊致精誠轉讀件經。祈請甘雨必顯感應者。宜承知依宣行之。
　大治五年七月十日　少史齋部宿禰（在判孝隣）
右少辨藤原朝臣（在判宗成）
件御讀經被延修二ヶ日。（并五ヶ日。延行之由藏人大學助平時信）
威儀師勝助　從儀師圓嚴　綱掌二人　鎰取二人
右少史齋部孝隣　官掌信重
淨衣廿領。（越前國。能朝臣時）（顯）佛布施一裹。（同凡僧絹一疋）請僧料廿裹。（各五疋同）佛供二石五斗。（伊與。新保朝臣時）御明油二升。（同）供米卅石。（各一石五斗同）
第三日未尅許。淸瀧峯聳黑雲。乾方雷電震動。京中雨散。

第四日雷電震動降雨。宮城之大路流洪水云云。件日自內裏被仰下慶賀云々。狀云。

御讀經之間。令待靈驗之處。昨日頗有雷雲之氣。今朝已施澍雨之應。佛法之驗不可思議也。誠是抽丁寧之懇誠。令祈請之所致也。有叡感之由可仰遣者。依　御氣色上啓如件。

大治五年
七月十四日　藏人頭花山院右大臣男　右近權中將忠宗奉

謹々上　醍醐僧都御房

謹請

綸旨

右祈雨御讀經。効驗叡感之旨。謹以承候了。一寺大慶。請僧之本懷。何事如之哉。抑炎旱者。一天之妖過也。輙難消拂。然而依有限綸旨。共廿口大法師等。殊摧心肝。專致祈請之間。方感雷雨之條。誠是佛法之大應。僧徒之懇切也。當寺者　延喜聖主之御願。祕法傳持之精舍也。每有天下之炎旱。數施甘雨之滂沱。餘寺他宗未有如此功勞。朝家尤可被優賞之砌也。就中此二ヶ度御讀經。共靈驗掲焉也。若當此時無其賞者。向後祈禱有何勇哉。爰當寺上下伽藍僧法。密教積行眞言研學。更勤寺家恒例之佛事。雖積鎭護國家功課。除圓光院三口。未被置阿闍梨職者。練行專學之輩。臥雲喰霞之類。空遺沈淪之愁眉也。道之荒癈寺之陵遲依如此事也。恐後代公私堂舍被置多口阿闍梨。其例多端。不遑（時カ）記錄者。依如此度々重勞被置件職者。豈非明法之憲法乎。又ム從旁公請三十許年。殊有勤厚敢無懈怠。忠勤數代大功殆如無等倫。後輩雖過多歎耕、ム不預一恩賞。適上達之旨。何無哀憐哉。仍此由得御心。可令奏達御。ム誠恐謹言。

大治五年
七月十五日　權少僧都定海

右醍醐寺祈雨孔雀經御讀經。二ヶ度共効驗顯

然候。於今度者必勸賞可候也。其故者。云寺者延喜聖主草創建立以來。皇基相繼寶位無傾者。公家尤可令崇御之精舍也。當時又奉勤御願。ム卅許年旁勤仕公請未預其賞。云長日云臨時。專勤修御願無有懈怠。就中今年炎旱曩代未聞。旁御祈請感應未顯者。更奉綸言共衆僧殊摧心肝致祈請之間。已蒙靈驗。當此時無其賞者。後々御願自然緩怠歟。況寺家者祕法住持之砌也。上下伽藍禪徒群集。而除圓光院三口不被置阿闍梨者。積年累臘之輩皆不遂本望徒殘愁歎。其後御願私人建立堂舍。依申請皆被置阿闍梨職多有其例。不遑記錄。當寺獨濕朝恩衆徒之訴也。依如此度々功勞被置其職。豈非明時憲法乎。仍此旨得御心可令奏達給。爲寺家至要何事如之哉。ム誠恐謹言。

七月十四日　　權少僧都ム

右中弁藤原朝臣顯頼等傳宣。權大納言源朝臣能俊宣。奉　勅。去年夏比依炎旱事。權少僧都定海於醍醐寺轉讀孔雀經之間。甘雨忽降効驗既顯。宜令置阿闍梨伍口於彼寺者。

天承元年二月廿八日

左大史算博士能登介小槻宿禰政重 盛仲男

太政官牒　醍醐寺

應置阿闍梨伍口事

右太政官今日下治部省符云。正二位〔行〕權大納言兼治部卿源朝臣能俊宣。奉　勅。件阿闍梨宜置彼寺者。省宜承知依宣行之者。寺宜承知。牒到准狀。故牒。

天承元年二月廿八日

正五位下行左大史算博士能登介小槻宿禰政重

放解文。三月四日。同五月十九日宣旨。自去十六日被始最勝講。來廿日〔結願也〕。件日依九坎。今日宣旨下云云。

第四日雷電震動降雨。宮城之大路流洪水云云。件日自内裏被仰下慶賀云々。狀云。

御讀經之間。令待靈驗之處。昨日頗有雷雲之氣。今朝已施澍雨之應。佛法之驗不可思議也。誠是抽丁寧之懇誠。令祈請之所致也。有叡感之由可仰遣者。依　御氣色上啓如件。

「大治五年
七月十四日　藏人頭花山院右大臣男右近權中將忠宗奉

謹々上　醍醐僧都御房

謹請

綸旨

右祈雨御讀經。効驗叡感之旨。謹以承候了。一寺大慶。請僧之本懷。何事如之哉。抑炎旱者。一天之妖過也。輙難消拂。然而依有限綸旨。共廿口大法師等。殊摧心肝。專致祈請之間。方感雷雨之條。誠是佛法之大應。僧徒之懇切也。當寺者　延喜聖主之御願。祕法傳持之精舍也。每有天下之炎旱。數施甘雨之滂沱。餘寺他宗未有如此功勞。朝家尤可被優賞之砌也。就中此二ヶ度御讀經。共靈驗揭焉也。若當此時無其賞者。向後祈禱有何勇哉。爰當寺上下伽藍僧法。密教積行眞言研學。更勤寺家恒例之佛事。雖積鎭護國家功課。除圓光院三口。未被還阿闍梨職者。練行專學之輩。臥雲喰霞之類。空遺沈淪之愁眉也。道之荒癈寺之陵遲依如此事也。恐後代公私堂舍被置多口阿闍梨。其例多端。不遑(時カ)記錄者。依如此度々重勞被置件職者。豈非明法之憲法乎。又ム從勞公請三十許年。殊有勤厚敢無懈怠。忠慮數代大功殆如無等倫。後輩雖過多歡拱、ム未預一恩賞。適上達之旨。何無哀憐哉。仍此由得御心。可令奏達御。ム誠恐謹言。

大治五年
七月十五日　權少僧都定海

右醍醐寺祈雨孔雀經御讀經。二ヶ度共効驗顯

然候。於今度者必勸賞可候也。其故者。云寺
者延喜聖主草創建立以來。皇基相繼寶位無傾
者。公家尤可令崇御之精舍也。當時又奉勤御
願。ム卅許年旁勤仕公請未預其賞。云長日云
臨時。專勤修御願無有懈怠。就中今年炎旱曩
代未聞。旁御祈請感應未顯者。更奉綸言共衆
僧殊攉心肝致祈請之間。已蒙靈驗。當此時
無其賞者。後々御願自然緩怠歟。況寺家者祕
法住持之砌也。上下伽藍禪徒群集。而除圓光
院三口不被置阿闍梨者。積年累藹之輩皆不遂
本望徒殘愁歎。其後御願私人建立堂舍。依申請
皆被置阿闍梨職多有其例。不遑記錄。當寺獨
灟朝恩衆徒之訴也。依如此度々功勞被置其職。
豈非明時憲法乎。仍此旨得御心可令奏達給。
爲寺家至要何事如之哉。ム誠恐謹言。
　七月十四日　　　　權少僧都ム
右中弁藤原朝臣顯賴等傳宣。權大納言源朝臣
能俊宣。奉　勅。去年夏比依炎旱事。權少僧
都定海於醍醐寺轉讀孔雀經之間。廿雨忽降効
驗既顯。宜令置阿闍梨伍口於彼寺者。
　　天承元年二月廿八日
　　　左大史算博士能登介小槻宿禰政重
　　　　　　　　　　　　　　　盛仲男
太政官牒　醍醐寺
　應置阿闍梨伍口事
右太政官今日下治部省符云。正二位〔行〕權大
納言兼治部卿源朝臣能俊宣。奉　勅。件阿闍
梨宜置彼寺者。省宜承知依宣行之者。寺宜承
知。牒到准狀。故牒。
　　天承元年二月廿八日
　　　正五位下行左大史算博士能登介小槻宿禰
　　政重
放解文。三月四日。同五月十九日宣旨。自去十六日被始最勝講來廿日〔結願也〕。件日依九坎。今日宣旨
下云云。

寶蓮房 宗範。年七十六 臈六十一　禪林房 源意。年六十七 臈五十三　妙法房 院嚴。年五十二 臈四十二
三位 良勝。（三イ）年四十一 臈二十九　侍從 行海。年三十二（二イ） 臈二十一
嘉禎元年六月。有孔雀經御讀經。修中雨降。
僧名幷被始行日等可尋注之。無勘之。
又今年有請雨經法御請。座主乘海律師也 一旦辭申之。其後無重請云々。藏人大進藤兼光奉行也。相違可尋之。
正治二年九月十八日。於醍醐寺遍知院書寫了。所持本令進仁和寺宮之間。重書儲也。
青龍末葉金剛佛子成賢
永久五年日記。大納言師頼參入神泉壇所。且見聞且親承。大阿闍梨語委細被記留畢。
十四日青蛇出來云々。
十七日午刻。又蛇自嶋泛水上渡入大壇下蟠屈。又上壇面纒繳。于時大雨雷鳴。酉終雨脚漸上。蛇如本歸中嶋了。衆人見之。無不驚歎云々。寶心親供奉見之。讀經四十五部也。
建保三年六月五日酉刻。於淨土院別所僧都御房賜此書。自六日祈雨公私怱々。其後連々自然無隙。仍同廿二辰時。於舍那院南面書寫訖。
金剛佛子琳經
一校了。然而文字尙不審。
正應四年十二月廿四日。誂憲律書之了。先師自筆本遮那院在之。
法印華押
右祈雨日記。以故輪池先生本校正。本應永以前書寫之卷本也。
嘉永紀元晩秋既望　忠寶

續群書類從卷第七百二十六

釋家部十一

雨言雜祕記

條々雜事

一賜請書再三辭退事

案文。案文雖繁且示一隅矣

被綸言云。天災迫人民。地天亡國内。九穀種疲。七道飢渴之間。捧幣驚社頭。讀經乞誓水。雖然蒼天無應。堅地無感。爰眞言最上乘之中有祈雨祕法也。祖師修之。留利生於後代。先師行之。納靈驗於一室。誠廣大慈悲。何等過於斯哉。仍任師跡。率廿口伴僧。於神泉苑可被勤修祈雨法者。綸旨如此。坌莫辭退可悉之。

治曆元年(康平八年云々イ)五月十一日　左中辨源經成奉

謹奉　成尊闍梨(御)房

謹奉

祈雨法　宣旨狀事

右須任　宣旨參修也。而成尊才能不聞者。齡已過半。言行無取者。傍人已越頂也。然者三々急修法雖傳老身無力。一九上乘之行頗雖習隱士無好。就中末代人無信。

時（落イ）薄而供〔物〕存略。三業不同。五體旋病
勞。粂之不挑勤修。仍辭退如件。某誠惶
誠恐謹言。

五月十六日申剋　大法師某請文

重被　綸旨云。法形以利生爲宗。以慈悲
爲事。古今常法也。加之有　皇應時佛陀
施（イナシ）利生。蒙　勅定時菩薩譯經云々。何況
和尚足下所居既皇領之地。得度已　天皇
之恩也。有何由背　宣旨狀哉。然者任囑
請趣叶先師本意（イナシ）者。綸旨如此。以一悉萬
耳。

五月十二日辰剋　左中辨源經成奉

謹奉　成闍梨座囑

重奉
祈雨法　宣旨事

右成尊。戒光不照身。惠日不入舍者。但
〔且〕。成怖畏且耻先師。所辭退申也。但
於今者。　皇情破五府。　勅宣込三牛。
誠知。運拙報盡乎。且任　宣旨。牽廿口
伴僧。從明日於神泉古跡之地。可勤修請
雨經法之狀請定者。謹奉如件。某誠惶誠
恐謹言。

五月十二日午剋　大法師某請文

一付領狀副進支度事。支度者其員。今附永久注之。餘別紙注之。

注進

請雨經御修法一七ケ日支度事

大曼荼羅二幀
御素衣絹七丈。青色
蘇七合
蜜七合
名香白檀　沈水香等
五寶　金　銀　瑠璃

眞珠　水精
五藥　人參　茯苓　天門冬
甘草　白芥子
五香　薰陸　白檀　蘇合
龍腦　安息
五穀　稻穀　大豆　小豆
大麥　胡麻
金七兩
油五斗三升八合
壇供米二十五石二斗
一丈靑幡一流。（釣具一丈五尺棹一）
八尺靑幡廿八流
六尺靑幡十二流。（釣具一丈棹十二）
壇四面之內。（大壇一面方六尺。護摩壇一面方六尺十二天壇一面三尺五寸。聖天壇一面三尺五寸）
脇机六前。（大壇二前。護摩二前。天壇各一前。）
燈臺四十本

經机廿前
禮盤二基
半疊四枚
壇敷料紺布三段（之內。大壇料一段。護摩壇料一段。天壇料一段）（二亻）
蠟燭幷供蓋料布一端
大靑瓷器百口
小靑瓷器百口。（閼伽料可具尻居）
靑瓷瓶十（四）口。（花瓶料）
紺幕一帖
雜器直料米五石
阿闍梨
伴僧廿口
行事一人
承仕四人
駈仕八人
見丁二人
淨衣。（靑色）

於人供者。如常一大法。但能米定。
右注進如件
永久五年六月十日行事大法師賢圓
阿闍梨權少僧都法眼和尚位勝覺
私考云、
寶樓閣經祈雨品云。七種穀子　大麥　小
麥　稻穀　菉豆　油麻　芥子　白芥子云
云。
此内五穀支度可載之歟。
中央大幡長一丈六尺。小野僧正次第幷成尊用之。竿一丈八尺許。
十二天幡長一丈。同師用之。
賢覺云。屋上幡短ハ見目見苦カリケリト
云々。　仍可順之歟。
一請定番僧幷行事承仕駈仕等差定事
請定
座主定海阿闍梨。護摩
澄成阿闍梨。十二天供
禪惠阿闍梨
公親〔觀イ〕阿闍梨
琳〔林イ〕覺阿闍梨。神供
賢覺阿闍梨。聖天供
定明大法師
廣圓大法師
範賢大法師
琳勝大法師
禪寛大法師
源意大法師
院嚴大法師
聖賢大法師。〔水天供〕
良勝大法師
寶心大法師
聖海大法師
元海大法師
眞勝大法師

賢尊大法師

右始自來兼日於神泉苑被行祈雨御修法。伴僧請定如件。

永久五年五月　日

一借屋壇所造營事

永久記云。相具琳覺賢覺南阿闍梨。向神泉苑。點定假屋所。小舍人國友。引率修理職下部相儲沙汰之。又當日行事大法師賢圓來出納兼甲小舍人相交沙汰。又行事藏人式部丞清能來去万事沙汰被宣行。初夜之時後退出云々。

一出入門事

北大門出入也。餘門不可開之。門內立札云。穢氣之人。赤色之物。不可來入之。

大雲請雨經云。闍那耶舍有惡心者不得入此界場云々。二四字云。東并北道邊立簡。其文云。親踈上下不可來結界內。依懈怠障礙所制止也云々。

今云。大道又可立札歟。陀羅尼集經云。若欲出入來去之時。皆從西門出入來去。其餘三門不得輙入云々。壇所西門出入其外大壇北門可出入歟。

屋內幡事

大雲輪請雨經下那連提耶舍云。道場〇四角各懸青幡七枚。合二十八幡。各長一丈云云。

大方等大雲請雨經品第六十四闍那崛多云。道場〇四面各懸青幡七枚。合二十八幡。幡長一丈云々。

屋上立幡事

立幡雨下事

尊勝儀軌上卷云。第十八法者。若國內五穀不熟。風雨不時。當以白絹作幡書呪。於上畫作佛頂印。懸於一百八十尺上向刹。正面着之。卽得風雨調適五穀熟成人民安樂卽得。惡龍廻心作善。阿修羅王不能障礙云々。

問。於大幡立樣。庭中屋上。二說分之。依憑何傳哉。答。屋上可立之。先師口傳之上祖師次第等明鏡也云々。然則小野僧正次第幷二四字傳受集賴照覺意傳又東要記聖賢等私記相同之。但權僧正永久度賢覺阿闍梨爲壇行事。大幡庭立之。同伴僧聖賢難之云。頗違舊儀歟云々。賢覺陳云。大論中云。庭立大幡者。金翅鳥來降雨云云。可考之。聖賢云。金翅鳥降伏諸龍。更不可來此砌。尤可被取捨云々。彼聖賢門人中云。永久度伏理修中庭幡取捨之云々。賢覺門人云。且依本說且任舊儀。彼庭幡不被捨之。則齊衡年中常曉於神泉苑爲祈雨修太元法。其時大幡庭立之云々。又金翅鳥來降諸惡龍下雨何苦哉。尊勝儀軌等其說分明也。又彼賢覺門人云。永久度屋上中央幷庭中立之云々。又範俊僧正勤修之時。大幡支度雖載之。庭幷屋上不立之。卷之置壇之傍下。頗不知子細。仍不雨歟。

幡數等異說事

小野僧正 長久四年支度 廿一流。二四字同之。

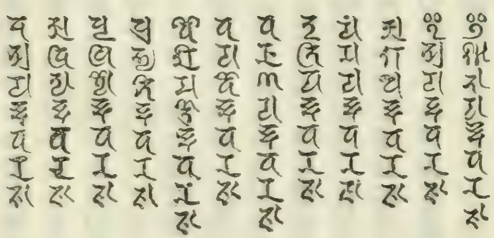
小野次第云。四十一流。成尊權僧正同之。

中央大幡。長一丈六尺。小野僧正次第幷支度。成尊支度同之。

長一丈。小野僧正抄幷權僧正支度同之。

十二天幡。長一丈。仁海次第并支度。成尊支度同之。
長七八尺許。二四字。
長六尺。權僧正支度出之。
長四尺。小野僧正抄。
長八尺。賢覺抄。
大幡竿。長一丈五尺。或一丈八尺。
小幡竿。長一丈。
屋內幡廿八流。長一丈。仁海次第并抄。
廿八流。長五尺。成尊。
八流一丈。長久四年。屋內懸八流。
廿八流八尺。權僧正支度。
二四字云。七八尺許云々。
幡梵字書樣。
大幡一流上坪[illegible]次坪[illegible]次坪八輻輪。次坪。
五鈷。小野次第出之。
上坪一字金輪種字。次坪八輻輪云々。
勝俱胝院

上坪[illegible]次[illegible]次[illegible]次輪云々。理賢闍梨。
上[illegible]次[illegible]次[illegible]次（輪イ）[illegible]也云々。同人。
二四字云。一字眞言并八幅輪形書之云云。永久度樣。如上。
小野次第云。各可書十二天梵號。



或屋上立幡八流。青色青八大龍王名號。梵字傳授集第三覺俊傳。

一大曼荼羅敷曼荼羅圖繪事

永久記云。以畫工賴秀法師圖繪曼荼羅。以賢覺闍梨啓白事由。件畫工本名賴暹也。依忌日點改秀。秀字聊有所存。師云。先佛師當日早旦臨神泉苑。香湯洗浴着淨衣。青色。令授八齋戒。戒師壇行事伴僧可授之。次三幅青御素衣付張形。々々作所沙汰也。墨畫也。不加綵色。墨眞牛黃可摺加之。御經藏現本御口許以朱綵之云々。御佛本。自本寺可被渡之哉。公家在之云々。

理正房記云。墨畫之上。以牛糞(黃カ)薄綵之。龍鱗以牛糞(黃カ)綵之云々。或人以金青畫之云々。

寬信法務記云。代々祈雨曼荼羅不綵色。只墨畫也云々。

一切功德莊嚴王經云。義淨令畫師受八戒齋身口淨潔而畫其像。於其鋪中安釋迦佛像。右邊安觀自在菩薩。四臂左邊安執金剛神。此等尊像皆以縉帶盛佛舍利。刺在身中。

私云。縉帶事可思之。

一兩曼荼羅形像事

大雲經祈雨壇法云。作一方壇。於壇中畫七寶水池。池中畫海龍王宮。於龍宮中有釋迦牟尼如來。住說法相。佛右畫觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩薩等侍衞。於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左畫難陀二龍云々。

又云。於壇四方用瞿摩夷汁。各畫一龍王。於東方畫一龍王。一身三頭。量長三肘幷眷屬圍繞。又於南方畫一龍王。一身五頭。量長五肘幷諸眷屬圍繞。又於西方畫一龍王。一身七頭。量長七肘幷眷屬圍繞。於

北方又畫一龍王。一身九頭。量長九肘幷諸眷屬圍繞皆在靉靆青黑雲中。半身已下如蛇形。尾在池中。半身已上如菩薩形。皆合掌從池涌出云々。

一持齋事

舊記云。遍智院僧都持齋麥粥修之。權僧正御房持齋合食修之。中間一日齋食（草イ）云々。

闍耶崛多譯經云。唯得食蘇酪乳糜粳米菓菜云々。

舍那耶舍經云。三種白淨之食云々。牛乳。酪。粳米。或云ヒツチ。

蘇悉地經上云。六十日熟粳米飯○不種自生粳米飯云々。乾秔米。ヒタルツルシネ

束要記云。七ケ日間。大阿闍梨全斷穀漿。用三白食也。是偏爲道爲國不惜命財故也。於伴僧者各持齋云々。

一諸僧裝束事

師云。大阿闍梨每時可着青七帖袈裟。白平袈裟臨期可染青色歟。若別誂之者定有煩歟。淨衣。青色白公家被下之。裳幷指貫等如常。番僧者青淨衣也。開白結願時可着常青甲袈裟歟。中間者白五帖袈裟也。不及染青色。裳袴等如常。開白結願時。行事青淨衣也。上可着白袈裟。不及青染。承仕駈仕等。如法可着青淨衣云々。

自公家被下淨衣料。絹六疋。青色。大阿闍梨番僧廿人行事一人料。每人三丈云々。料布九段。承仕四人。駈仕八人。見丁二人。

或云。大阿闍梨青平袈裟幷淨衣。又裳皆青色。自公家被下云々。

闍那崛多譯經云。香湯澡浴着新青衣云々。

御經藏古青裳幷青七帖袈裟在之。又青五帖袈裟青紙ヒネリムスヒタルアリ。仍可用之歟。

一諸壇供米幷油等下行事

壇供能米廿五石二斗之內

大壇十石五斗
護摩壇十石五斗
十二天二石一斗。日別三斗
聖天二石一斗。日別三斗
現下
大壇八石
護摩壇八石。各一夜一石
十二天一石四斗。日別二斗
聖天一石四斗。日別二斗
雜器直五石
人供五十七石七斗六升之內
四石。大阿闍梨日別五斗
四十八石。伴僧廿口。各二石四斗。日別三斗。
二石四斗。行事一人同前
一石四斗四升。承仕六人。各二斗四升。日別三升。
一石六斗。駈仕十人。各一斗六升。日別二斗。
三斗二升。見丁二人。各一斗六升。日別二升。

已上八十七石九斗六升。但能米定。
比米三十石之內
伴僧二十人。行事一人。或侍者各一石。或時各七斗所下行之也。
御明油六斗三升。日別九升
一升二合。大壇時別四合
二升一合。護摩壇御明一升二合。蘇油九合。
三合。十二天御明二合。蠟燭一合。
三升。聖天御明四合。供料一升。浴油二升。
三升。（二イ）讀經料燈別二合
但六斗三升之內。一七ケ日料三斗五升。夜別五升承仕下之。房油幷伴僧宿所等料加副定也。而久安六年御修法之時。依不足訴令五升加下之。若五斗三升八合者減可准之。
一饗膳事
國當饗。朝夕在之。
寺家沙汰在之。不委之

一青瓷器二百口。大百小百支配
大青瓷百口之內
大壇佛供飯十六　汁八
護摩飯十六　汁八
飯五穀等器六　火舎十
十二天十六
聖天六
三壇灑水三
合八十九口
殘龍供幷水天供等可用之。
小青瓷百口之內
大壇閼伽器廿四
護摩同器廿四
十二天六
聖天六
護摩小器八
三壇塗香三
神供四
龍供十
合八十五口
又菓子器
兩壇卅二　十二天二
聖天八。合四十二。
水天壇十
若無青瓷者可塗金青也。
青瓷瓶十四口之內
兩壇各五瓶
聖天壇一口
一燈臺四十本之內
十二本。四壇料
切燈臺廿本。經所料
合卅二本。殘可用大師孔雀明王水天供等也。
一轉讀不空譯經事
右件經阿闍梨伴僧等各隨身。自公家不賜

之。

同具書

大雲輪請雨經二卷。那連提耶舍譯

大方等大雲請雨經一卷。闍那崛多譯

大雲請雨經一卷。不空譯　請來表云一卷。表制集二卷云々。一卷二卷調卷不同也。此經轉讀也。慈覺智證禪林同二卷云々。

大方等大雲經六卷。曇無讖譯。或四卷。或五卷。

大雲經祈雨壇法一卷。不空譯請雨經奧也。

祈雨壇法一卷。禪林本。陀羅尼集經第十一出之。

寶樓閣經上卷。不空譯

尊勝儀軌下卷。善無畏譯

不空羂索經第廿九。菩提流志譯

守護國界經第九。般若三藏譯

一大壇南壁向北奉懸大師御影事

前机一前香華備之。半疊敷之。脇机金等安之。每時替華。又御佛供等備之。

大阿闍梨入場之時。先於大師御前殊致祈念。禮拜趣壇前。又傍護法料華二前可備之。一前善如龍王。一前淸瀧大明神

一東庇於大壇後奉懸孔雀明王事

備供養法具。於其前十二口淨侶晝夜不斷可轉讀孔雀經。每時三人許云々。

陀羅尼集經云。又請有德有行精進衆僧。及自淸齋。香湯洗浴着新淨衣。入幃之內。轉大雲經。孔雀王經。大雲輪經。六時繞壇行道禮拜。助祈雨人。若能如是作法乞雨。三日得雨。若不得者一七日內必得大雨云々。

守護經第九云。若有國土。亢陽無雨。○轉讀大孔雀王經。起大悲心。發大誓願。爲諸衆生祈降甘雨云々。

一於壇所可行靈所誦經事

永久記云。高野幷金峯山修諷誦。各布三段。高野使。淸得快實兩法師。金峯山使。

淸雜良滿等也。向彼方作禮拜出立使等其
後入場始行。初夜時子剋云々。
又第三日。以米三斛獻東大寺大佛殿。令
行誦經云々。專繫遷神社佛寺。能々可祈
請也。殊當寺本堂幷鎭守權現能可祈之。

一番僧上下番幷讀經等作法事

張文案

上番
〻〻〻護摩
〻〻〻〻十二天
〻〻〻聖天
〻〻〻
〻〻〻〻神供
〻〻〻
〻〻〻
〻〻〻

下番
〻〻〻〻發願
〻〻〻〻水天供
〻〻〻〻
〻〻〻〻
〻〻〻〻
〻〻〻〻
〻〻〻〻
〻〻〻〻
〻〻〻

年月日

上下結番幕布便宜所推之。上番末座程歟。
結願之時放取結番相具硯筆。始自阿闍梨（三イ）
書付經卷數。都合之後書入御卷數一通。
案一通置脇机云々。
先道場莊嚴畢。開白時承仕鳴金。聞其音。
廿人伴僧皆參
次大阿闍梨着禮盤。新佛開眼表白等如常。
但三力偈之後金一度打之。

次伴僧各讀經始之。下番退出也。大阿闍梨正念誦之程。護摩壇阿闍梨進昇。其次餘小壇同進行之。大阿闍梨散念誦之間。護摩小壇等行畢下座云々。

又大阿闍梨讀經畢。催下伴金。以鐘木鳴腸机打金之間。下番漸參云々。

次一字金打之。以下如常。

次後鈴。

次讀。四智。孔雀經大阿闍梨出之。或下座誦之。自餘如常。

時了大阿闍梨金二度打之。下番上﨟取經發願四弘。一切諷誦。

大阿闍梨金一度打退出。上番同退出了。下番不動座讀經也。

次々時。阿闍梨着禮盤。望神分時。先金一度打。爾時上番伴僧下﨟廻向申。或下番發願文廻向。廻向了後。大阿闍梨金二度打。令法久住等如常。下番伴僧退出云々。

下番發願

至心發願　轉讀經王
功德威力　天衆地類
倍增法樂　諸大龍王
聞法得益　七日修中
甘雨普潤　五穀成就
護持國王　御願圓滿
及以法界　平等利益

上番廻向

所修功德　廻向三寶境界
廻向天衆地類　廻向一切龍神
廻向善如龍王　甘雨普潤
決定成就　廻向護持國王
玉體安穩　增長寶壽
廻向天下　廻施法界
廻向無上大菩提

祈雨檀法云。晝夜虔誠讀此大雲經。○更替讀誦經聲不隱間斷。亢旱之時。如是依法誦此大雲經。或經一日二日乃至七日。定降注甘雨云々。

集經云。八人更互入壇誦咒。不得令其壇內空虛。日夜誦咒之聲莫絕。每至夜燃一百廿盞。燈云々。

六時繞壇行道禮拜助祈雨人云々。

又云。以讀經功德廻向諸龍祈請雨也云々。

東要記云。伴僧各結十人爲上下番。轉經之音晝夜不斷也。上番二廻許終承仕金打催。下番之上臈一人發願轉經。大阿闍梨上番十人即退先休息。

次及二廻終打金。阿闍梨上番十人上堂。下番上臈一人廻向退出云々。

二四字云。大師御傳。伴僧上下相分。不斷轉讀經云々。

一大阿闍梨讀經事

散念誦後。乍着禮盤讀經。大僧正。大僧都。勝俱胝院同之。權僧正御房老﨟之後。孔雀經法下禮盤讀經。讀經了登禮盤。大金剛輪。一字。金丁。後供養云々。

凡大法時極長。上番下番同程可行也。

一開白時已前作法事

小野次第云。開白時已前引率大阿闍梨幷伴侶等行至壇所。其間諸衆讀心經等。奉令法樂龍王等云々。

一阿闍梨殊可護身事

集經云。至心誦咒。直護身莫作結界云々。

闍那耶舍譯經云。其誦咒師應自護身。或咒淨水。或咒白灰。自心憶念以結場界。或晝一步乃至多步。若水若灰用爲界畔。或咒縷繫頸若手若足。咒水時散灑頂上。若於額上應作是念云々。

舍那崛多譯　那連提那舍。已上三經同之。

隨求經上云。善遊城豐才長者。持誦世尊所說密言。以持明力故。鈎召德叉迦龍王。忘不結界護身。其龍瞋怒齒損。是人受大苦痛命將欲絕。多有諸持明者無能救濟。於其城中有一優婆夷。名無垢清淨。○以此陀羅尼加持。纔經一遍。其毒消滅平復如故云々。

私云。能可作護身。又以隨求呪可加持身歟。

一阿闍梨登座事

陀羅尼集經云。昇高座時。先禮十方一切諸佛云々。

一無御加持事

一初夜時庭中禮拜事

大教院傳云。初夜時畢大阿闍梨幷伴僧庭立。禮拜水天方。其詞云。

甘雨普潤五穀成就云々。

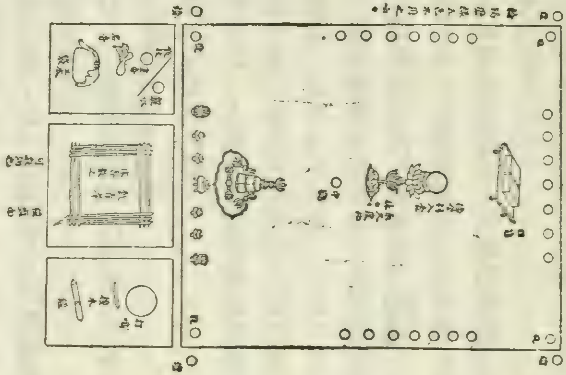
覺俊闍梨云。初夜後夜共作之云々。

今云。壇所之前乘儲敷設。初夜時了。大阿闍梨幷上番伴僧向水天方。禮拜百遍許云々。

或又後夜同作之歟。

一道場莊嚴事

一壇　日中佛供十六坏。大八坏。小八汁八坏。菓子十六坏。後夜粥八坏。



永久記云。大壇方六尺紺布壇敷。其上敷茅草。茅草上敷曼荼羅。曼荼羅上調供具云々。

布茅草法事

檜尾護摩抄云。一用生茅鮮潔。不用枯干(自イ)白萎。二周匝廣厚勿令露地。三遶爐右旋而鋪。勿以左旋。謂布東方已次行南方。次西方。次北方。四當以順布。不得逆布。謂布東方時根在北。苗在南。布南方時根在東。苗在西。布西方時(五イ)根在南。苗在北。布北方時根在西。苗在東方。應以苗押根勿以根押苗。

禮盤上幷諸壇敷茅草事

祈雨壇法云。於壇西面以青物爲座云々。
大方等大雲請雨經云。座上敷新青蓐云々。
陀羅尼經云。多敷氈蓐云々。
師云。近來半疊下用茅薦也。神供龍供等

又用之。

大壇上不張天蓋事

尊勝儀軌下云。張青傘蓋。四面懸幡云々。祈雨品文也。

師口云。雖然此法不用傘蓋也云々。

敷曼荼羅事圖如上

不立橛不曳五色糸事

二四字云。大壇之四角非例金剛橛。立箭引五色糸。染ノニソヤハノ三羽ヤハスノ程懸糸。護摩壇不引糸。此法不須引糸。而大壇許會釋所被引也。仍不立金剛橛。以少箭替橛用箭不無所見。見寶樓閣經。是小龍衆自在勸請壇上。爲供養也。惣不用地結天結等結界。阿闍梨伴僧。各自身可護身結界云々。

寶樓閣經云。於壇四角挿四隻箭。以五色線纏繞於箭。周圍其壇云々。

師云。二四字說。長久之度者。祕修寶樓閣經法也。常途此法不引五色也。仍不可立橛云々。

不置輪羯磨事

五瓶事青瓷

大方等大雲請雨經云。其壇四角安四花瓶。各容三升。以金精若青黛等和水令淸。悉使滿瓶。種々草木華蘂挿置瓶內云々。

陀羅尼集經云。五龍王前龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉塗之。其瓶身上。以眞牛黃各畫四箇須菩提像。結跏趺坐。一々瓶中口滿着雜花。若無生花。以綵花宛。其瓶頂上花鬘交絡。其壇四角。各別安一赤銅水罐。其罐各受可一斗者。滿盛淨水。不須畫飾。其口挿柳栢枝。竹枝亦得中用。各幷葉取云々。集經意用九瓶歟。

又云。各以生五色綵帛。繫其枝上。其成

一束。其綵色別各長五尺云々。
尊勝儀軌祈雨品云。五箇瓶。其瓶青瓷瑪。或新瓦甕。每日新水和青黛五寶五穀。口插竹柳枝栢葉等。青綵七八尺者繫項云々。
二四字云。大壇護摩壇五瓶如常。但每瓶插櫁一枝桂一枚。是至于栢者。本法所指也。至于桂者。青草之中有香故會釋所用云々。
師云。件瓶五寶五穀裹青綵帛。結付瓶頸也。瓶花ニハ櫁栢桂指也。每夜寅初神泉丑寅角於(出イ)水酌之。後夜時以前五瓶替入水并花也。又入綠青或金(紺)青或青黛也。
又云。勸請五方龍王。令入香水中云々。
又桂月殿木也。月ハ水珠所成也。尤爲相應云々。甚祕也。今云。瓶別四ヶ須菩提可盡之歟如何。又以青綵帛可莊嚴花瓶歟。
又五色綵(線イ)可繫枝上歟。

四面不斷香事。師云。殊可燒安悉香云々。
准胝獨部灌頂法云。若大旱。可於晝夜燒安悉香。結印勅五方龍速令降雨云々。
寶樓閣經上云。燒四種香。所謂安悉。薰陸。白檀。蘇合云々。
大方等大雲請雨經云。四面諸龍王前散花燒香不令斷絕云々。
又云。道場四門各施一大香爐。燒種々香。薰陸。沈水。蘇合。栴檀。及安悉云々。
師云。已上香和合。四方可燒之云々。

灑水器香水事。一封上ル
石山金剛界次第云。香水後夜取井花水也云々。灑水入綠青也。

散杖可用楊枝事
石山金剛界次第云。楊枝用散杖云々。

名香用白檀沈水事

燈明入蘇蜜事

供花樒或桂用之事。賢覺云桂云々。

大壇中心箱入請雨經并佛舍利等安置事

大雲經祈雨壇法云。案上置此大雲經。

不空羂索祈雨法品云。舍利塔前云々。今云。水精塔入舍利可納云々。

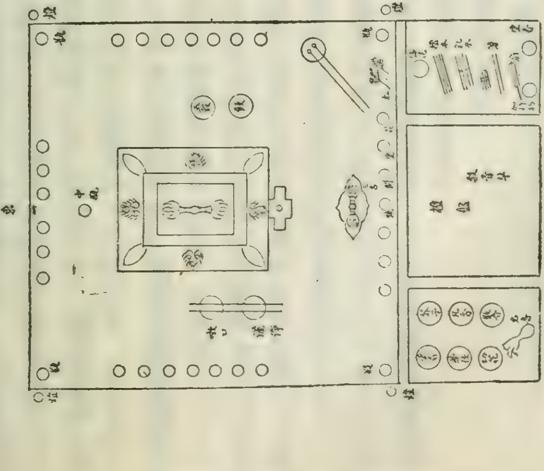
二四字云。大壇中置手箱一合并裹物等。是彼僧正年來御持佛并大師御手跡等云々。三寸許金色大日如來藥師像并金泥兩界曼荼羅等云々。惣靈驗奇異物等云々。如此事只爲奉懸憑所置也。私云。靈驗佛經等何經ニテモ可安之歟。

壇中央檜木造蓮華。莖長一尺餘。莖下返花荷葉也。蓮華上瑠璃壺納佛舍利。蓮花青也。永久度如此云々。寶心記也。

又大曼荼羅御佛手書事。三密房有之云云。可尋之。

又大曼荼羅前比丘形事。私云。須菩提云々。

一護摩壇事。増益爐三昧耶形。寶珠蓮華上畫之。



壇敷茅草敷。附禮盤等。不立橛不引五色不張天蓋。五瓶四面不斷香。香水。散杖。名香。供花。佛供。瓶水莊嚴等。

已上皆同大壇。

不懸曼荼羅　不敷曼荼羅

一行法次第

上堂觀　至道場門觀

開道場觀　壇前普禮

辨供　着座普禮

塗香　三密觀

淨三業　三部被甲

加持香水　加持供物。不動

淨地　淨身

淨三業　三部心

後被甲　觀佛

金剛起　普禮

表白

敬白眞言教主大日如來。四方四智。四波羅密。十六八供四攝薩埵。教令輪者五大忿怒。殊別大恩教主釋迦牟尼如來。觀音金剛手等諸大菩薩。三千世界主輪蓋龍王。難陀跋難諸大龍王幷五大龍王等。不可說々々々若干大小龍王。大雲經中諸尊聖衆。惣兩部界會九會四重外金剛部護法天等。御前每驚言。某

神分　五悔　勸請

歸命摩訶毗盧遮那佛

四方四智四波羅密

十六八供四攝智

教令輪者降三世

(大恩教主釋迦尊イ)

本尊聖者慈悲尊

(觀音普賢諸薩埵イ)

大雲經中諸聖衆

輪蓋龍王難陀尊

五大龍王諸眷屬

兩部界會諸如來
外金剛部威德天
護持國主成御願
增長寶壽恒受樂
甘雨普潤成五穀
國土萬民令安穩以下如例

發願
至心發願　眞言教主
大日如來　四方四智
四波羅密　十六菩薩
八供四攝　教令輪者
降三世尊(釋迦大師イ)　本尊界會(觀音普賢イ)
大慈悲尊　大雲經中
諸大聖衆　輪蓋龍王
難陀跋難　諸大龍王
兩部界會　諸尊聖衆
外金剛部　護法天等

還念本誓　降臨道場
所設妙供　哀愍攝受
護持國主　消除不祥
消除災難　增長寶壽
恒受快樂　甘雨普潤
五穀成就二句二反或三反
國土安穩　萬民豐樂
天下法界　平等利益

次五大願如常
諸大龍王增法樂　護持國主成五穀
四無量　勝願　大金剛輪

道場觀
壇中有[illegible]字。成七寶水池。池中有[illegible]字。成海龍王宮。即大威德大摩尼藏大雲輪殿寶樓閣。宮中列字成三月輪。月輪上各有[illegible]字。變成八葉蓮華。中央蓮華上有[illegible]字。變成寶鉢。口決 鉢變成釋迦 仐

尼如來。身黄金色光明赫奕。具三十二相。住說法相說請雨經。增諸龍等威德。令降甘雨成就五穀。右邊蓮華上有□字。變成蓮華。蓮華變成觀自在菩薩。左持蓮華。右作開敷契。左邊蓮華上有□字。變成三鈷杵。杵變成金剛手菩薩。左作拳着腰。右持三鈷當心。本尊前右有□字。變成荷葉座。上有□字。變成龍索。變成輪蓋龍王。尊前左有二□字。各變成荷葉座。座上有□字。各變成龍索。龍索變成難陀。跋難陀二龍。無量大菩薩。諸龍眷屬。前後左右圍繞云々。口傳云。種子三形々像等。一切皆青色可觀之。或輪蓋右（左イ）難陀左（右イ）跋難陀觀之云々。

大虛空藏　寶車輅

請車輅　大鉤召 殊可有用意

四明　拍掌

闕伽　華座 并荷葉座

振鈴　五供印明

普供印明　三力

現供　讃 四智 孔雀經

普供養　三力　祈願

禮佛 卅七尊如常 四攝之次ニ

南無讃馱冐地婆多他識多

南無釋迦牟尼佛

南無觀世音菩薩

南無金剛手菩薩

南無輪蓋龍王

南無難陀跋難陀

南無五大龍王

南無諸大龍王

南無金剛界々々

南無大悲胎藏界々々

部母加持　佛眼　若能寂母　入我々入

本尊加持

智吉祥印明。如胎藏。是眞然僧正傳也。應身說法印云々。(可有觀念イ)

大鉢印。印胎藏如來身會鉢印。明金剛界不空成就羯磨明云々。

正念誦。不空成就明。或(胎藏)釋迦眞言。

本尊加持。如前。　字輪觀。五大。

大日加持

本尊加持。二種如前。又鉢印。如飯食印。眞言歸命句。

菩提場莊嚴陀羅尼經云。二手平展。以右手押左手。仰掌安心上云々。

又云。文殊鉢盛舍利奉佛云々。

根本相承祕密口傳云。重定印。左下。右仰。即鉢印也。

明[illegible]尊眞言也。胎卽天鼓雷音佛也。

禮懺云。作變化身釋迦牟尼佛云々。

北方水方也。水方佛也。水性主也。

次觀音印明。金界三摩耶印。明[illegible]

金剛手印明。同金剛薩埵三摩耶印明。

輪蓋龍王印明。內縛圓合二頭指。明[illegible]

難陀跋難陀印明。用攝大軌說云々。

左手仰展。其上右手覆着。唵難陀曳莎賀。

次右下左上。唵跋難陀曳莎賀

諸龍印明。如胎。

部母印明。能寂母。若佛眼。

次散念誦

佛眼　大日

本尊三　觀音

金剛手　輪蓋

難陀　跋難陀

諸龍　能寂母

大雲經咒。二種　除五雨障咒

寶珠　讀經

大金剛輪　　　一字
後供養
五供印明　　　普供三力。
現供　　　讃。四智　孔雀經讃
普供養　　　三力
小祈願　　　禮佛。如前
廻向
所修功德　　　廻向三寶願海
廻向三界天人　　　廻向輪蓋龍王
廻向難陀跋難陀　　　廻向五大龍王
廻向諸大龍王　　　倍增法樂
離業證果二句二反或三反　　　廻向國內明神
廻向行役神等　　　廻向一切神等
廻向登霞　　　廻向貴賤
廻向聖朝二反
唯願本尊　　　大恩敎主
釋迦牟尼如來　　　觀音普賢

輪蓋龍王　　　難陀跋難
五大龍王　　　諸大龍王
兩部界會　　　諸尊聖衆
外金剛部　　　護法天等
還念本誓　　　同心加持
同心加護　　　消除不祥
消除災難　　　增長寶壽
恒受快樂　　　除災旱魃
甘雨普潤　　　五穀成就二句二反
國土安穩　　　萬民豐樂
廻向天下安穩　　　廻施法界
廻向大菩提
至心廻向
次廻向方便　撥遣　護身
或云。神分之所○輪蓋幷八大龍王五龍王等諸龍可法樂云々。
又大鈎召眞言終如轉法輪法謹請云々。

輪蓋八大龍王五龍諸龍王等。乃至淸瀧
權現等。可奉召請也。懇懃可祈乞雨云
云。

一所用眞言事

三世諸佛共說咒曰。出大雲經第四。
唵烏俱絲一母俱絲二度帝尾度帝三〻〻〻四
馱𡀔譏帝五馱南賴帝六馱南僧答眞婆婆賀
善男子。四大之性可令變易。誦持此咒天
不降雨。無有是處云々。

第二卷咒曰。
[illegible]
羯帝波利羯帝　僧羯帝　波羅　僧羯帝波羅
[illegible]
卑羅延怛三波羅卑羅延怛　波羅々々波
[illegible]
沙羅波沙羅摩文闍遮羅怛遮羅怛波遮
[illegible]
羅怛波〻〻〻波遮羅怛二波羅遮羅怛
[illegible]
比提嚩利嚩利薩絲薩薩絲薩富嚧富嚧
若有諸龍。聞是神咒。不降甘雨。頭破七
分云々。

大方等大雲請雨經闍那崛多譯云。除五雨障
眞言。
多經他婆囉〻〻徙唎〻〻素嚕〻〻那伽南
闍婆〻〻時毗〻〻樹附〻〻。於閻浮提中
降雨。ソハカ

雨五障者。仁王經測法師疏云。旱衆有
五一地領。若鬼神嗔以土雨空中。以風
吹雨向餘處。二風領。以風消雨。三火
領。以熱氣消。四修羅嗔故無雨。一指
廣半閻浮。二指合廣皆四天下。五主雨
天子放逸忌雨云々。

大雲請雨經云。摩哥鉢羅若波羅密怛莎哥

大雲請雨經云。不空復次龍王有陀羅尼。名施一切衆生安樂。汝諸龍等。常須讀誦繼念受持。能滅一切諸龍苦惱。與其安樂。彼諸龍等既得樂已。於瞻部洲卽能依時降注甘雨。便令一切樹木叢林藥草苗稼皆得增長。爾時龍王復白佛言。何者名爲施一切樂陀羅尼句。爾時世尊卽說陀羅尼曰。怛儞也合二佗一馱引羅抳引尼貞反馱引羅抳二嚧路引羅抳三三去聲鉢羅合二底丁以切瑟恥合二路引四尾惹野韈羅拏五二合薩底也合二鉢囉合二底同前枳孃引二合六薩引賀引枳孃引二合曩嚩底七嗢答播引二合娜額八尾嚧引賀額九阿鼻灑左額十阿鼻弭也引二合賀囉輪上聲婆去引嚩底十一阿惹麼底二十薩咽禁婆引路引底十三嚩引賀引訶囉乞灑合二餉度曩十四播引跛戌引馱野十五沫引噦引額哩引迦達麼曩引十六秫詩聿切馱引路引迦十七尾底銘囉賀囉惹案十八耨佉上聲捨麼曩十九薩嚩抳馱引二十嚩路引迦曩引地瑟恥合二帝二十一鉢囉合二枳孃引二合曩引寛婆嚩合二引賀引二十三

師案云。施藥陀羅尼。眞然傳。應身說法印。第二卷兒。宗叡傳。應身說法印。三世共說兒。宗叡傳。化身說法印可用之。

釋迦三身說法印

眞然僧正傳云。定惠各舒五輪。空火相捻。左仰心。右覆左上。勿相着。是應身云々。宗叡云。二手當心前。中指大母指各相捻。是應身。二無名指各捻大母指頭。是化身也云々。

一尋云。輪蓋龍王者誰人哉。

小野次第云。輪蓋卽水天也云々。

孔雀經云。無熱惱池婆嚕挪云々。

疏第十七云。又縛嚕拏是水龍。由主水故。卽是具大悲水。能遍灑一切也。如月長養

世間一切物。佛亦能長一切衆生菩提心也云々。

胎軌下云。水天眞言（大海中龍王）諸龍王同此眞言。左右手作大海。大龍王一切智水大法雨而得自在名爲主（王イ）也。

歸命引阿種子播水天。晡耳反鉢多菓也曳助辭也

口傳云。水天三千界龍王之主輪蓋龍王也。

一此五方龍王者。與大灌頂經等所說五龍王同異何。

大灌頂經第九云。東方青龍神王。南方赤龍神王西方白龍神王。北方黑龍神王。中央黃龍神王云々。取意

最勝王經云。五龍王末那斯龍王。慈心 電光龍王。無熱池龍王。雷舌龍王。妙光龍王。我今有如意寶珠陀羅尼能遮惡雹。除諸惡恐怖。乃至〇利益一切衆生云々。

五龍王同異可悉之。

一諸龍印明等。別書之。

一護摩次第。增益行之。

大阿闍梨正念誦時。護摩師先護身法。次赴壇場入幕內。於護摩壇前先禮大壇本尊三度。

次壇前一禮　次着座

次塗香　次淨三業

次三部被甲　次灑淨嗽口

次加持爐　次補闕

次大羯磨　次[illegible]字觀

次淨地　次淨身

次金剛起　次普禮

次加持芥子　入[illegible]

初火天段。如常

第二部主段。釋迦金輪。加持勸請根本印。供物一字明。撥遣。准召。

第三本尊段。

勸請。本尊印明以右頭指召之。

供物。不空成就眞言　或本尊咒

加持物。不空成就咒。或一字心。撥遣。准召。

第四諸尊段。卅七尊。觀音。金剛手二菩薩。各五杓。

第五世天段。不動、十二天。水天加杓。次輪蓋。〔梵字〕難陀。跋難陀。諸龍王。加供。水天邊觀之。

輪蓋　〔梵字〕ソハカ　五杓

難陀　〔梵字〕ソハカ　三杓

跋難陀　〔梵字〕ソハカ　三杓

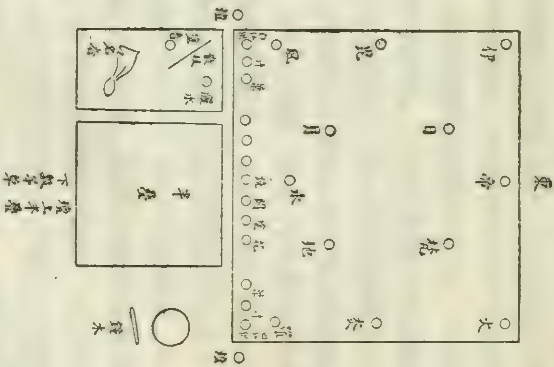
諸龍　〔梵字〕ソハカ　五杓

小野僧正云。加供難陀。跋難陀。無熱惱池疇嚕陀云々。

此善如龍王云々。

善如龍王井淸瀧大明神。又日本國伊勢大神宮。八幡大菩薩。賀茂。春日等神祇冥衆。可加供之。

十二天壇。十二天壇佛供。交飯蠟燭指之。二坏大白佛供也。



此法初夜一時行之。但永久度二時行之。初夜後夜開白時微音有表白神分祈願等。以火舍蓋爲打鳴。或別用之。後夜粥二坏備之。此法花瓶不立也。又不懸本尊。

一同頸次第。

護摩師着禮盤時。供師同進壇前大壇方三度禮之。

次壇前一禮　着座弁供
着座普禮　塗香
三密　淨三業　三部被甲
加持香水　供物加持
工字觀　淨地
觀佛　金剛起
普禮　表白神分等
五悔　發願
五大願　普供三力
四無量觀　勝心

大金剛輪　道場觀

有寶宮殿。中有曼荼羅。於其中央有瑟々座。座上[梵字]字成蓮華。蓮華上有[梵字]字成利劔。利劔變成四臂不動尊。青肉色。二手各別作金剛拳。頭指小指各曲如鈎形。安口兩角相如牙。右手持刀令竪。左手持索。半跏坐盤石上。威焰光明。次四方四角及內四隅有[梵字]字。成荷葉座。東北座上有[梵字]字。成三戟槍。變成大自在天。乘黃豐牛。左手持刧波坏盛血。右手持三戟槍。淺青肉色。三目忿怒。二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花。東方座上有[梵字]字。成獨鈷杵。變成帝釋天。身乘白象。住五色雲中。身金色右持三鈷當心。左手托左腳胯。右腳垂下。〇東南方有[梵字]字成賢瓶。變成火天。乘青羊。赤肉色。遍身火焰。四臂。右第一手持青竹。二手持

輩持左一手揚掌。二手持念珠。〇南方有□字成檀茶印。變成炎魔天。乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。〇西南有□字成劍(有イ)、變成羅刹天。乘白師子。身着甲冑。左手持刀令竪。左(右イ)手大指押名小二指。赤肉色。〇西方有□字成羂索。變成水天。住於水中乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。二天女持妙花。〇西北方有□字成風幢。變成風天。雲中乘麞着甲冑。左手托胯。右手執獨鈷頭釧(槍)。釧上有緋幡。〇北方有□字成棒。變成毗沙門天。坐二鬼上。身着甲冑。左手掌塔。右手執寶棒。〇內東北座有□字成蓮華。變成梵天。肉色具四面四臂。右手仰掌置脚上。一手一鈷戟。左一手賢瓶。一手蓮華。乘三鵝上。內西北座上有□字成鉢。變成地天。身肉色。左手持鉢。右仰掌當心。

內東南座上有□字。成日輪、變成日天、身肉色。二手持蓮華。乘四馬上。內西南座上有□字成月形。變成月天。肉色。左手作拳當腰。右手月形。乘三鵝上。諸天各有無量眷屬圍繞。

次大虛空藏　次小金剛輪

次送車輅　次請車輅

次大鈎召　次四明拍掌

次入佛三昧耶　次閼伽

次華座荷葉　次五供

次現供、但燈明供次用蠟燭。隨尊次第誦明用之。

次讚。四智。諸天。　次普供

次禮佛。卅七尊。不動。十二天禮之。　次不動印明

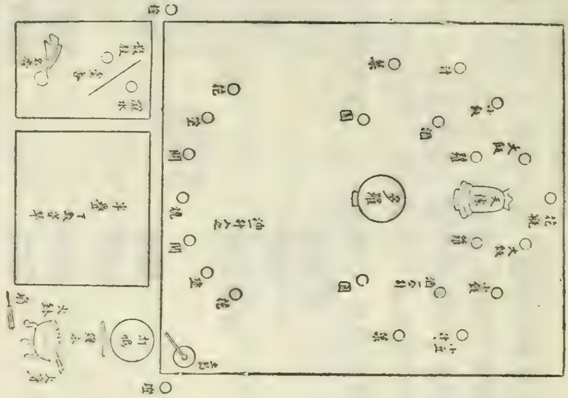
次十二天印明。各別用之。

次念誦。佛眼。大日。不動。十二天各百反。但水天增反數千反。除五兩障咒。寶珠眞言。

法施。大金一字。

次五供。理事　次讚

次普供　次禮佛
次廻向　次撥遣
次三部被甲　次禮佛
十二天各別印明
伊舍那天。戟印
曩莫曼三曼多沒馱南唵伊舍曩曳ソハカ
帝釋。獨鈷印
唵因捺羅野ソハカ
火天。定手仰火空相持。惠竪四輪（指）空横掌中風屈三召言。
唵阿誐耶曳ソハカ
炎魔天。檀荼印
唵吠縛娑嚩多野ソハカ
羅刹天。左刀印
唵地里底曳ソハカ
水天。內縛二風圓
唵阿播鉢多曳ソハカ
風天。定拳竝竪地水舉肯
唵縛耶吠ソハカ
毗沙門天。棒印
唵吠室羅摩拏也ソハカ
梵天。定以空持水取花瓶。
唵鉢羅惹鉢多曳ソハカ
地天。鉢印
唵畢哩體微曳ソハカ
日天。福智顯現印
唵阿儞底ソハカ
月天。伏菟印
唵戰捺羅也ソハカ
私云。十二天供中央不動種子[梵字][梵字]三昧耶形俱哩迦羅大龍王可觀之。尤可降雨也。
屋上幢等可思合之。可尋師說耳。
一聖天壇。日中佛供居様也。以火舍蓋爲打鳴。或別用之云々。



此法後夜日中二時修之。開白有表白。神分祈願等如常。多羅下敷紙。杓折敷之上置小土器置之。油氣爲不散也。天像裏紙也。供時天ヲ、ヒ取去之。飯交飯也。菓子油物伏菟等也。團一盃四丸許盛之。後夜粥二坏蘿酒團許居之。

一同頸次第

先取去天覆　　次壇前普禮

着座　　着座普禮

塗香　　三密

淨三業　　三部被甲

灑水

次取壇上之浴油居火加持之。以小印大咒百八反加持也。印右手小名二指屈入掌。中指直竪。頭指着中指背。以大指着頭指第一文側。

咒曰。大咒或心中心咒。

加持供物。以前印明心中心咒。次取油置壇之中心取
像放着油中。紙ク、ミニ取之。
[梵字]字觀　禮佛
金剛起　普禮
表白　神分
祈願　發願
本尊界會雞羅山中　歡喜大天諸大眷屬
次五大願　普供三力
大輪　地結
四方結　道場觀
觀五輪世界。其上有劔字。成毗那耶迦山。
山上有[梵字]字。成寶宮殿。中有白色圓壇。
々中有淸淨油海。海中有[梵字]字。變成荷葉
座。上有[梵字]字。變成箕。箕變成歡喜天。男
女二像。共象頭人身。相向互抱而立。無
量眷屬前後圍繞云々。
大虛空藏　小金剛輪

送車輅　請車輅
召請印　根本印。如軌。大指來去。第二印也。
眞言曰。
唵[illegible]迦羅二合　主[illegible]縛多野[梵字]
四明　拍掌　虛空網　火院
閼伽眞言曰。
唵吽渡哩惹野娑嚩二合賀。普通眞言亦可用之。
荷葉　五供印明
普供三力　現供。一々捧供。但羅蔔酒圍時此不供之。
四智讃　本尊讃
唵誐那鉢底扇底娑婆悉底摩訶誐那鉢底扇
底迦羅。此句隨法可改也。娑縛二合賀
普供三力　祈願等
禮佛
南無誐那鉢底提婆[梵字]
入我々入
次身印。內縛二中指竪相。二頭各附。中

後二大並附之。二大門行左右頭指也。印五處之身。
呪曰。
曩謨尾那翼迦二合 滿賀悉底二合 枳佉滿怛儞
野二合他唵娜上同 翼迦二合々々々二合尾娜翼迦二合
々々々々怛羅二合 翼迦蘗哩二合怛羅二合翼迦二合
餉引佉賀悉底二合餉引佉迦只多扇上底迦羅
耶[illegible] 口云。寶印也。
次以二小指二無名指鉤向內。即以二中指
直豎相叉。以頭指各豎附中指。以二大指
又豎附近頭指側。大指來去。召請用之。
心咒曰。
[illegible]
次二手各小指無名指屈入掌。二中二頭開
二大付二頭下。以各印付左右口邊。想二
牙云々。榆祇傳也。口傳云。牙印也。
[illegible]
正念誦。心咒。或心中心咒。 本尊加持。如前

字輪觀。五大或本尊咒。
或浴油之後。灌酒等了用字輪觀。此傳尤宜歟。
大日加持 本尊加持。如前
悅與印。用牙印。
眞言
唵羅吽底捉曳莎哥
調和印
用第一印。但二大來去。
眞言
唵一簿都嚕二波羅摩馱儞異二莎賀
佛慈護印
十度內相叉作爲月。禪智檀惠豎相著。結
印成已印心額喉頂上散印。誦眞言曰。
[illegible]
佛眼加持
作羅蔔酒團等右方也。半印以[illegible]供之。
灌油。後夜四百反。日中三百反。

用心。可反覆兩本可讀言供養明。能々可祈念。

後供方羅蕾根酒閼等供了。此時殊可祈願所求云々。

散念誦

佛眼　大胎

十一面　本尊。大咒心咒。心中心咒。

悅與咒　調和咒

慈護咒　法施

大一　五供印明

普供三力等　現供左方　閼伽

四智讚　祈願等

禮佛　廻向　五悔

解界　撥遣　三部被甲

普禮

次取天今居大座。但以紙奉拭油氣之後可安置之。

出堂

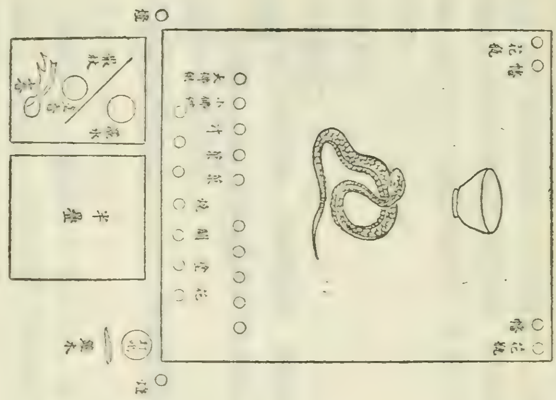
一神供作法。每夜供之。幣帛十五也。十二天。輪ゐ。難陀、跋難陀也。

神供作法大略如常。但幣十五本。以此爲異。又善如龍王。五大龍王。八大龍王。淸瀧權現等勸請之。能々可祈供。法施。心經。尊勝陀羅尼。無盡藏。仁王タラニ。寶藏眞言等也。

或云。敷蓑供之。昔着蓑供之云々。

師云。不爾。龍供時蓑等用之云々。

一水天宮供事



水天供ハ東庇母屋ノ北ヨリ端ノ間ニテ向西修之。水天ノ方也。永久度聖賢修之。承仕順賀云々。

小壇花一前。燈明佛供等如常。青瓷鉢入水置壇奥方也。件水神泉苑水也。毎朝替水也。

又青糸ヲミカラマキテ鉢ニ入也。此龍索也。（近代不入鉢歟。）

又小青色幡二流。壇左右立之。毎日初夜一時修之。

種子[illegible]

三形龍索

護摩軌云。水天位。水中乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍云々。眞言曰。

歸命縛嚕拏野莎訶

陀羅尼集經第十一云。天女形有三眼。頭

着天冠。身着天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意珠云々。

又云。水天印。起立竝脚合掌當眉間。屈二頭指押二大指頭。作此印者。水天身現云々。

水天呼召印咒曰。一千八遍滿祈雨先滿（得カ）。

向北方可修之事

集經第一云。其壇北面安水天座。安十六盤飯食供養。燒薫陸香。咒師面向北坐云々。

一行法次第

道場觀

壇中有[illegible]字。變成甘露水。其水上有[illegible]字成龜。其上有[illegible]字變成龍索。龍索轉成水天。其身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸天龍王等。左右前圍繞。

印　鉢印　如飯食印。但大指來去有觀念。

召請印明同用之。

[illegible]

次龍索印。内縛二風圓合。

[illegible]

又印。右拳中風少屈。

[illegible]正念誦用之。

次諸龍印。二羽散舒五輪。二空相叉。以右押左三度搖動也。眞言曰。

[illegible]

散念誦。佛　大　廣水天三種　諸龍　法施　大　一

廣目天眞言。又如胎藏。左右作拳背合風空或合掌。

[illegible]

發願

本尊界會　縛嚕拏天

難陀跋難　諸龍王等

梵號

南無[illegible]

一御卷數事
神泉苑修法所
奉供
大壇供廿一ヶ度
護摩供廿一ヶ度
十二天供十五ヶ度
聖天供十五度
諸神供一七ヶ度
奉讀
大雲輪請雨經六百部
奉念
佛眼〻〻〻
大日〻〻〻
本尊〻〻〻
大金剛輪〻〻〻
・一字金輪
右依　綸旨。始自本月十四日至于今日。爲
甘雨普潤五穀成就。引率廿口大法師等。殊
致精誠奉修如件。
永久五年六月廿二日（一イ）
行事大法師賢圓
阿闍梨權少僧都法眼和尙位勝覺
一御卷數令進事
一感雨　勅使面謁事
永久記云。降雨之時感雨　勅使來仰其由
恒規也。而于今無其事。只頭弁之返事被
感其甘雨之由許也。內之件僧等頗不甘心
云々。
一勸賞被仰下事
一道具本尊等奉渡本寺事
此祈雨抄者。先師僧正勝賢依仁和寺宮
仰所集祕本也。門弟之中書寫之人無之
云々。尤可祕藏也。
東寺沙門成賢

寫本云
建長二年八月十五日書寫畢
東寺末葉筐鈒四十三

寫本云
建長七年乙卯三月十五日策兎馬參山科奉謁上人拜領斯法。授賜之時。慇懃仰云。斯記者。一宗之骨目。一門之髓腦也。相承之人惟少。正統之家纔留。返返可祕。細々莫見。抑歸本房書者。同法之推知猶可怖。自流之漏聞頗爲痛。必行先考之舊里。須寫先賢之祕書。列三寶院血脉之嫡弟一人之外更不可許見。書寫之披露猶以能々可隱密。雖若仰雖師命首尾他見之條者不可思寄。不趣其請之外者自身殆莫再見。一染筆端永隱箱底。雖爲我文不任我意。譬如龍王之乍持寶珠不任龍意云々。凡有甚深之契約及再三誓言畢。仍同十六日入夜乘月取桂爲松於舊里翌日自旦及晚假三輩筆（松胤祕書 珍國賢）終一卷功了。剩類貧女之懇志。勵貧僧之微力。求一燈令一校。于時漏刻漸闌曉鐘幽響雨音頻聞。境節增祝指圖馳筆畫圖頗忘爲終不日功如忘後代醜而已。

求法假名比丘嚴杲三十四

正和四年三月十七日於武州北河口虛空藏書寫了

儀海

觀應三年五月廿八日於同國高幡不動堂虛空藏院閑所書寫了

金剛資宥恵

以釐禪抄請雨法校合畢

續群書類從卷第七百二十七

釋家部十二

永久五年祈雨日記

私云。以前日頭弁內々祈雨法可被行之由被觸權大僧都嚴覺之處。固辭云々。其旨被申

上

白河院。仍所被召權僧正御房云々。

所令參議師賴卿記之給也。

永久五年六月九日天晴。從去一日依無量光院例三十講。居住醍醐。戌時許。頭弁顯隆朝臣送消息云。按察使中納言云々。

馳遣

右自來十三日。於神泉可令勤修請雨經法給之由云々。先隨及承所令告申也。謹狀。披閱此書。倩廻愚慮。旁以不肖身也。効驗忽難至歟。仍不堪之由申畢。

十日早旦出洛。黃昏之間。參左大臣殿。秉燭之後。自擅所告送有頭弁消息之由。卽退出閱書狀。其狀云。請雨經法事。可令勤修給之由其沙汰候。於請書者。依爲神事不令獻。來十三日早旦可令獻也。於御修法者。自十四日可被行云々。先御修法支度早可給也。可相儲候

者。彌可致沙汰。是期日近々之故也。念々不具請言者。徒倚之間。左大臣殿御諷諫云。凡傳受此法爲早年也。綸言重至。强固辭如何。且依此仰懇獻領狀幷支度畢。

十一日早旦。頭弁又送書狀。御修法重不令辭申給之條。且爲 勅命。且爲世愁。且爲傳法。旁所令隨喜申也。御支度返獻之。一覽之後可返給。早爲致沙汰也。令念給之間。若書失事毛也候良武。借屋等事職下部雖存。先例能可令加教訓給也。諸解者。支度無所失。仍返送之。未時許相具林覺賢覺兩闍梨。向神泉苑點定假屋。小舍人國友引率修理職下部。相儲沙汰之。後經一時許歸壇所。本自 公家御修法勤仕。仍此間在其壇所。

十二日。朝間小雨降。不及濕地。片時後雨脚止。終日雖有陰氣。又不降雨。然而示送於頭弁許云。已微雨漸下。於今者不可勤仕歟。早可被奏聞者。返事云。奏達之處。天氣云。然者先延十四日。隨形勢可進止。猶預之間。日景空傾。

十三日。雲處(マヽ)旁聳。雨脚無降。持疑之間。終日無雨。漸及夜景。月光照曜。

十四日。天顏快晴。四面無雲。巳時許。頭弁送消息云。今日被始御修法事何樣可候哉。只隨令申給可有左右之由御定所候也。一日雖甘雨降。昨今有陰雲不雨下。去寬治之比。故義範僧都被行此法之時。自初日雨下歟。彼例在近如何。抑青瓷器等不足。互多以白瓷器令塗綠青何事候哉。每事早々可令計申給者。依院御氣色。執達如件。返事云。承延引之由。萬事癡忘尚如前。仰被延行何事之候哉。然間不經幾程。頭弁又仰云。今日猶抛萬事可被始行。炎旱之愁遍滿遐邇。徒不可送數日。是卽院宣也者。前後依難遁令申可始修由畢。其後告送

醍醐。此後請書到來。日來者神事間。只頭弁以消息示送。仍今日給請書也。被　綸言云。自今日率廿口伴僧。於神泉苑可勤修請雨經法之由。宜遣仰者。綸言如此。悉之謹言。
即獻領狀畢。
此間伴僧等請定。
定海阿闍梨。（前大僧正法務長者）護摩　澄成阿闍梨。十二天供
禪惠阿〻〻　公觀（親イ）阿〻〻（遠江）
林覺（琳イ）阿〻〻。（權律師法琳寺別當）神供　賢覺阿〻〻。（法眼大安法琳西寺別當）聖天供
定明大法師（住上房）　廣圓〻〻〻（楞嚴房）
（阿〻〻）範賢〻〻〻　（阿〻〻）琳勝〻〻〻（智晴房）
（得業）禪寛〻〻〻　（阿〻〻三密房）源意〻〻〻
〔院嚴〻〻〻　聖賢〻〻〻〕水天供
（阿〻〻三位公）良勝〻〻〻　（阿〻〻）尊雅〻〻〻。後改名實心
聖海〻〻〻（伊與公）　元海〻〻〻（二長者）
眞勝〻〻〻（伯公）　賢尊〻〻〻（如意房）
之中。林覺（琳イ）阿闍梨。故遍知院僧都被修此法之時。勤修神供。旣爲吉例。仍今度勤仕尤可然。賢尊故小野弁遍知院兩僧都之時伴僧也。生年近八旬。三度逢此事。每度有感應。偸拭淚云々。承仕者僧信久賢智平與壽眞等也。愚僧先相具座主。未時許參東寺。於諸堂念誦。其後向神泉。先行事大法師賢圓來。出納某小舍人等相交沙汰萬事。小舍人國友語云。一尺許靑蛇來自池邊入壇所下云々。是則吉瑞也云々。此間伴僧等漸以集會。以畫公賴秀法師圖繪曼陀羅。以賢覺闍梨啓白事之由。又令作法。凡道場莊嚴嘉會威儀聊有所存。以伴賢覺爲羽翼所營辦也。圖繪之間。兩蓋出來往返曼陀羅上。是一吉瑞也。伴畫公本名賴暹也。依忌日點改秀。（秀字聊有所思）沙汰之間。自及數刻。高野弁金峯山修驗

誦。各布三段。高野使淸得快實兩法師。金峯山使淸羅良滿等也。向彼方作禮拜出立。使等其後入道場始行。初夜時子剋也。行事藏人式部丞淸能來居。萬事沙汰致始行。初夜時之後退出。

十五日。四方如拭。全無片雲。倩思此事。心肝無聊。慭以愚昧之陋質。忝傳權者之遺法。末代人力。効驗難叶。靜案始終落者只悲淚而已。行事藏人來臨。入夜源宰相來臨。初夜時後面謁飯去。

十六日天晴。以米三石獻東大寺大佛殿。令行誦經畢。申時許。左大臣殿以參河守(豐前守)重兼被仰云。雲氣有龍鱗。今明之間有靈驗歟。深更之後相公來臨。語覺云。西北山上瑞雲顯形。是雨降之相云々。行事藏人來臨。

十七日。自朝至亭午。炎著如蒸。自源大納言御許告送云。如御修法淨衣靑色也。是越中所課也。(越中守爲其子息。)仍令調備之處。今夜家女之中有夢。童男降自天在淨衣裁縫所。其身着彼淨衣。又左大臣殿雜色淸方有夢想。件男伺壇所。大師御影與大阿闍梨之中間壇上有靈蛇。大阿闍梨以黃色衣褁取之。又林(琳イ)覺闍梨夢。正朝服人數十人圍繞壇邊。又公觀(親イ)闍梨夢。大阿闍梨安坐大水之中。昨日祥雲。今夜瑞夢。衆僧等彌致信仰之間。漸及未時巽方有陰雲。(醍醐人々於淸瀧峯祈請之間。俄片雲現峯上云々。)少時之間。周遍一天。又靑蛇出自中嶋泛來水上。蟠大壇下。于時雲雷數聲。雨脚滂沱。自晡時至夜景。其後靑蛇如本歸中嶋。衆人見之。無不驚歎。又嶋良邊蟠鯨登天。其體如綵雲。衆人悉謂。瑞雲起嶋。故小野僧正祈雨之時有此瑞相。古今雖異。法驗是同。卽相公被馳來賀雨云。仁海僧正降雨纔粗聞音物語。今一家中見此奇異事。感淚難抑。暫以言談退出。左大臣殿御門外令賀雨給。自關白殿

以禪正忠遠仲仰遣證成闍梨許令賀給。又以肥後權守顯行仰遣愚僧許令賀給。右大將（雅實）。二位（經實）大納言。源大納言。民部卿。藤中納言。前別當皆遣使者被賀云々。又仁和寺僧正（寬助長者）。以威儀師兼俊被賀云。今日甘雨爲宗爲道不可思議也。依長齊之間不能馳參云々。平等院僧正（行尊）。小野大僧都（證觀）。三井 仁和寺法眼（源覺）。眞如院律師 賢聖房律師。增覺律師。皆以使者被賀云々。自餘凡僧等門徒非門徒。或來臨或消息。不知其數。

十八日。天晴。早旦左大臣殿渡御。相次右丞相來臨。兩大臣相共廻壇所給。左大臣殿出御。右府留暫以言談。頻拭感涙出給。又高松大納言（仲實）。右衛門督源中納言（國信）。山桃宰相。三條宰相（家政）中將。冷泉宰相。頭中將。源中將。伊與守。加賀介。近江守。右中弁。左少弁等被光臨。凡月卿雲客不知其數。又得大寺法眼（靜意法師）。山按察使法眼被來賀云々。先々人々祈雨之時。縱雖有感應。未聞如此事。法驗希代也。世榮希代也。兩事相兼。誠是千歲一遇。愚僧見此事感涙彌難抑。敢非人力。只大師之加護而已。抑故遍知院僧都被勤修此法之時。第四日降雨。第五日結願。仍存先例以可結願之由。申送頭弁之許。其返事云。

請雨經御修法事

右猶滿七日可被結願候。甘雨既降。誠所感思食也。內々御氣色如此者。只隨御氣色耳。

十九日。天晴。先例降雨之時。感雨勅使來臨。其由恒規也。而于今無其事。只頭弁之返事被感其降雨之由許也。因茲伴僧等頗無甘心矣。此間陰陽助家榮來賀云。近日熒惑星入大火分野。加之土用之比也。然者就天地雨難下之間。一昨日降雨。誠法力不可思議也。表信仰形數刻傾首云々。初夜時間。圖書頭重康朝臣。引率一家道俗來臨。而語賢覺闍梨云。降雨之體

誠希代也。元來雖信佛法靈驗。而未見聞如此現證。靈山補陀洛雖詣其砌。神泉祈雨結緣其庭。二時許退出畢。

廿日。雖有雲氣小雨。不及濕物。頭弁送書云。今度法雨深有天感。勸賞可隨申請者。返事云。以定海阿闍梨被補僧綱者。朝恩可足者。法眼律師之間猶豫之處。彼闍梨可任律師之由所申請也。仍申其由畢。

廿一日。天晴。早旦出納小舍人相具布施來。分與愚僧大衣一領絹一褁。伴僧絹三疋者。伊與守送使云。勸賞只今可被仰下云々。且所悅申也。此間頭弁來臨云。降雨尤可有勸賞。而自身極職位之後。擧他人有其例。未極職位而讓弟子之條如何。但左右可隨申請(濟イ)。又今欲延修二箇日如何。忝承綸旨。汗彌沾背。然而素依申請。遂以定海阿闍梨申任權律師畢。至御修法者。勅使未被到來之前。依日時滿足結願已了。設雖不延修。已得法驗。今日之内甘雨必下歟。以此由早可被 奏達也。勅使退出。伊與守來臨面謁之後歸去。此後退出神泉。而先參左大臣殿。次還壇所愁歎被言。隨地獨居致祈請。就中明日可被始種々御祈等云云。若今夕不雨下者。可貽耻於後代。予時及晩景。巽方有雲。雨脚遍灑云々。降雨之體如先日雨。自山座主權僧正御許以使者被賀。又山階權別當法印爲賀雨被來。又禪譽律師來臨云。一日雖須馳參上。依所勞遲々。適得平愈乍悅參啓(上イ)又今日雨不可思議候。叡山嚴勝已講來臨云。不勝感而參上。又湛秀(興福獨步也)已講來臨談言云々。

權僧正御房御記也。執筆師賴卿

寫本記云

保元三年八月十日參櫻町阿闍梨御房(勝良)之

處。御物語數刻。其時權僧正御房神泉薗祈雨法事雨下有樣天下鼓動。拜賀月卿雲客不知數。倚凌雨不用笠云々。中嶋青蛇泛來水上蟠大壇下。其後昇壇上纒巽方壇足云々。以此旨令披露之處。御記狀如注人有之歟。本御記狀元所不被載徒旨也。賢信記之而已。

正治二年庚申五月一日。於平京九條僧房書之。　覺能

文政二年五月以右正治二年之本令寫之以承久三年之本校合之。兩本俱現在栂尾法鼓臺第十七之箱焉。

與永久五年請雨經法記對校畢

建久二年辛亥祈雨日記

私云。覺洞院令修給之時私之記也。仍行用等之儀一而不知記之修中之日記也。

五月七日甲寅。藏人右衞門權佐長房消息到來。巳時。

自明日七日爲祈雨可被行清瀧御讀經候也。爲御存知内々先令馳申候。三箇日請僧十口云々。内々可令請定給候。恐々謹言。

五月六日　右衞門權佐長房奉

謹上　醍醐寺座主權僧正御房

未剋重消息到來云。

今日清瀧御讀經者任先例可爲孔雀經候也。而昨日物者之間。仁王經ト申樣覺悟候如何。請僧猶可爲廿口之由。重被仰下候也。因可令存知給候。宣旨以前先内々令申候也。恐恐謹言。

五月七日　右衞門權佐長房

謹上　醍醐寺座主權僧正御房
今日相待　宣旨到來之處。不見來。仍不
能始行之間。及深更猶不見。空曙了。
八日乙卯。巳時始宣旨到來。卽時始行了。
九日丙辰。申時消息到來云。
自來十四日。爲祈雨於神泉苑可被行孔雀經御
讀經。可令參勤給者。依　院宣執啓如件。
五月九日
謹上醍醐寺座主權僧正御房
逐仰
淸瀧御讀經自明日二箇日可被延行之
由所候也。神泉御讀經一長者老病。覺
成僧正腫物所勞候也。仍可申之由。
院宣候也。謹言。
神泉御讀經。依　院宣雖可參勤。淸瀧御讀
經猶延引候者。兩方難叶行候歟。且去々年
令勤仕了。去年覺成僧正勤仕之。今年若被
行者。新任長者尤當于其仁歟之由計申了。
仍延杲僧都被請定之由傳聞之。
十一日戊午申時降雨。依先例淸瀧御讀經令結
願畢。
十三日己未時。職事消息到來云。
自明日十四日可有孔雀經御讀經。三箇日之
間。若無法驗者。自十七日可被始行御修法
候也。可令參勤一二長者皆有所勞。仍被仰
候也。但當寺人令勤仕者。可爲請雨經法歟。
且可令相計給之由。內々所候也。恐々謹言。
五月十三日　右衞門權佐長房
謹上　醍醐寺主權僧正御房
逐申
可被行候ハム御修法支度ヲ付此使者可申
請候也。早可沙汰儲候也。謹言。
賢永私云。定海僧正爲祈雨被修此法事僻事也。
天承ハ御讀經被行之。此事尤不審也。或說云。

大治五年大旱魃。七月十一日於釋迦堂修祈雨。孔雀經御讀經。同五日甘雨普潤。勸賞賜阿闍梨五口寄置彼堂。但天承元年二月廿八日 宣下追被仰下。文

又云。天承二年閏四月十四日（改長承元）補二長者。自今夜始行孔雀經法。同廿一日結願。有御夢想。法驗揭焉之間。叙法印。爲勤修孔雀經法雖被補二長者。依叙法印。爲散位之間。去長者職。又爲祈雨被修孔雀經御讀經大治五年也。天承云々恐謬也。又奉行奉書給請雨經請申請孔雀經修行云々。是又謬也。凡此法勤仕前蹤云之時。定海大僧正可令勤仕給事者勿論也。爭可被申替之哉。

御修法事雖有此仰。不可參勤之由存之。旁不當仁故也。於請雨經法者頗雖當于其仁。道場之體不及沙汰之故。早令參上可申子細返事申畢。

十四日。酉刻爲奏聞子細出京。於路頭重消息到來云。

請雨經法猶相構可令參勤給歟。一長者老病。二長者腫物所勞云々。今度必相構可令參勤給之由。攝政殿御氣色候也。仍執啓如件。

五月十三日　右衞門權佐長房

謹上　醍醐寺僧正御房

逐啓

支度付此使可申請候也。用途莫大之由承之。兼爲先儲也。抑當時神泉無舍屋云々。被行件法之料可被造假屋歟。其子細可令注進給候也。謹言。

爲路頭故不能申御返事。卽院參。職事等同參會。職事重殿下仰旨以前御消息狀其所來告也。仍計申云。先神泉御修法參勤條。當時依爲門跡之上﨟已當于其仁。不顧不肖任　勅定可勤仕之處。彼道場已荒廢。偏爲往還之路次間。

御讀經被行之條猶有憚。兒(既カ)不能御修法道場歟。云四壁云數字假屋尋常修複造營。當時諸司諸國所日難終其功歟。然者此條先可有御沙汰事也云々。右少弁資實以此旨經奏聞之處。申(旨カ)有尤可然。於請雨經法者今度不能始行。可被行他大法之由被仰出了。仍孔雀經法可勤仕之由。職事幷右少弁米(示カ)之。予申云。於孔雀經法不當于其仁候。旁不能勤仕之由固申了。若猶祈雨法可候者。限七日被仰一寺。而寺僧等可致懇念何無感應哉。以此旨資實令奏聞之處。御氣色別非不許。但可有殿下御計之由被仰職事了。且明朝天王寺御參詣也。此御祈之間事一向可被計沙汰。重不可示給之由被仰置了云々。此後退出。丑尅歸入了。十五日壬戌。未時職事消息到來云。

被　綸旨偁。炎旱漸涉旬。播殖已忌暵(怠勤カ)。非修密法。爭降甘澍。仍自來十七日。可被始行孔雀經法。可令勤修之由。宜仰遣者。綸言如此。悉之謹狀。

五月十五日　　右衛門權佐長房

謹上　醍醐寺座主權僧正御房

逐啓

於其所者。東寺幷□(當カ)寺之間可令計申給之由候也。仁和寺方當時無其人之上。當寺人皆承行此法之條勿論也。由所候也。支度付此使可令注進給也。謹言。

辭狀云。

孔雀經御修法事

右任　綸言。無左右雖可勤修業智行俱闕。人聖(望カ)尤卑(卑カ)。專不當其仁之上。伴法取于門跡久不修之。旁思其理。法驗忽難顯歟。仍不能參勤之狀如件。勝賢誠恐謹言。

五月十五日　　權僧正ム請文

十六日早旦。爲不審重進愚札云。

孔雀經法事。昨日令申上旨令　奏聞給歟如何。御氣色何樣候哉。猶々案先例。勤仕條旁以其憚候者也。先取其門諸(跡カ)久絶了。其一非一長者修之尤少。其二縦雖非一長者。夏﨟當仁。乍怖可仕　勅定之處。云年﨟云官職云人望。上﨟已數輩乍置被參勤之條。冥顯之怖難計者也。其三凡如此大法。當其仁之人有故障之時輙不被修之。而被行他法是又先規也。仍猶御祈可候者。限七箇日。寺僧等面々修行法。各々凝念可祈不日之感應也。若有効驗者。可被准大法之靈驗歟。然者以此旨重可令申上給候。恐々謹言。

五月十六日　權僧正某

謹上　藏人右衞門權佐殿

御返事卽到來云。

孔雀經法事。令申給之旨猶不得御心候。當寺流久不修此法之由令申給之條如何。寛治三年定賢法務兩度行此法。其有其驗之由被記置候。又定海大僧正給請雨經法之請申請。修孔雀經法有其驗之由語傳之。以之思之。何可謂久絶哉。其後東寺長者內。仁和寺人多爲上﨟之間。自然修來歟。又非一長者不修之由令申給如何。於修法事者。甚不可依位次。只可依傳授幷智行也。又當時上﨟數輩之由令申給內。於法親王者。先例不令承祈雨法給事也。俊證法務治老。覺成僧正煩腫物。此外又無人歟。又可致一寺之懇念之由令申給又同事歟。長吏承行大法者。一寺之僧徒爭可思放哉。面々修祕法。各々致懇念可助法驗也。不可有差別歟。自右炎旱事依爲大事哉。一年兩三度被修大法。今年當三合之運遂有此災。不被修大法之條爲後代遺恨也。如此未斷之間徒遂日數。諸人彌成憂之條不便候。於今度者早注支度。自明

日十七日可被始行之由。攝政殿御氣色候也。
恐々謹言。
　五月十六日　　右衛門權佐長房
逐申
定賢法務二ヶ度內。一度東寺卽有勸賞。
一度醍醐寺又有法驗云々。此兩寺內者可
依御計之由候也。支度各可被付御候。忩
爲承御返事制(副カ)進使者候也。
定海僧正爲祈雨被修此法事僻事也。天承
御讀經被行之。
未時重消息到來云。
孔雀經御修法事。付御返事令申子細候了。
忩爲承左右。重執啓如件。
　五月十六日午時　　右衛門權佐長房
謹上　醍醐僧正御房
御返事幷重消息披覽之處。人々諷諫之。令存
旨已度々被申上了。其上尙有重請。被固辭者
還有其恐歟云々。又傳聞之寺僧等來示云。猶
于今者偏任鎭守三寶之冥助可令勤仕也云々。
諸人諷諫上。愚意又有存旨。仍令獻領狀云。
孔雀經御修法事
右子細存旨所申上候也。於于今者　綸言及
度々。不可申左右。不顧器量之不肖。早任
宣旨。自明日十七日率廿口伴侶。於本寺道
場可令勤修狀。所請如件。誠恐謹言。
　五月十六日申時　　權僧正某
逐申
　支度注進之
十七日甲子。自朝陰雲普喜(マヽ)。巳刻職事昨日消
息到來。孔雀經御修法御領狀尤神妙。其內不
審事等委可注給候也。
一壇已下佛具事
右仁和寺宮令修此法之時ハ。被申請院螺鈿物
具等。今度同可被用彼物歟。將又新調疎荒物

歟。委可注給候也。
一孔雀尾事
右同仁和寺宮御時。阿闍梨即可令共參御之由承候。今度又何樣可候哉。若自上可被尋下者。定難得歟。可被尋何所哉。
一僧前事
右同仁和寺宮御沙汰之時。可有僧前之由被申。仍當時有沙汰。今度如何。猶如被御時可有沙汰者。可運醍醐歟。同可被仰也。
一供米事
右壇供廿七石幷油七斗御下文進之。早々可令請取之由可令下知給也。人供如常之由被載支度不審候。前々被修此法事邂逅候間。以如常之字難推量歟。可令注給員數也。同可成御下文候。以前條々委可注給也。兼又後七日御修法ナンドノヤウニ。勅使參申不候歟。取可承存事候者。委細可注給也。芥子袋ハ只可進料絹歟。又可裁縫者。幼少女人縫之歟不審候。五穀ハ一ハ何程可候哉。恐恐謹言。

五月十六日　右衛門權佐長房

謹上　醍醐座主僧正御房

逐申

仁和寺宮御支度被入五色糸候也不見。此支度不（衍カ）可入候歟。御讀經今二箇日延引候也。爲也爲御不審令申候也。

壇供米廿七石候者。能米定候歟如何。人供モ宵米能米ヲ分明可注給也。

御修法支度內御不審事等

壇已下佛具事

右大法之時。作壇（塗壇カ）等院御物普所被渡候也。更新調之儀不可候者也。於佛具者皆所候也。

一孔雀尾事（自カ）

右先例多田　公家被遂之。仍任先例所藏支

度也。但粗阿闍梨相具之又先例也。今度
一供米事
右人供如常之由令注進事是又先例也。其故者。大法小法佛供人供皆以所被裁定案也。仍無其隱候。樣雖然。爲御不審委可注進之。
一僧前事
右朝暮兩度僧前大法定例也。今度於本寺被修之。可遂本寺之由御下知可候歟。
芥子袋事。裁縫生料共以無類候歟。可裁縫之人。强雖非少女。如淨衣等之縫。殊可致精進潔齋也。五穀多少如當御修法可候也。
一五色糸事
右先例多被載于支度。然而今度率爾之間。可有煩歟之由令存。故不注載之。可用故物支度也。若已被調儲者。可遂給候歟。
一勅使參否事
先例不分明。於御衣者。先例不被渡候歟。

重奉行消息到來。未時
今日御修法　勅使可參向候也。寬治已後其例候也。不可其御衣只爲仰御願趣之。爲御不審。執啓如件。
五月十七日　右衞門權佐長房
謹上　醍醐座主權僧正御房
申時御書到來。
被　綸言偁。炎旱涉旬。播殖怠業。愁已及萬民。非唯在一人。雖當厄運三合之年。猶願平等一味之雨。因茲轉讀仁王經可祈請廿雨之由。被宣下諸寺等先予各不存如泥殊可抽匪石也。始自欽明之聖代。至于建久之當時。累世之明王。奕代之賢佐。皆割諸國之皇土。多施三寶之福田。皇土日々減失。寺領年々加增。南北二京堂舍連甍。五畿七道寺領滿境。是則爲王法護佛法。佛法護王法之故也。何況我朝神國也。役夫工天下第

一之大事。諸國滿遍之經營也。雖然於佛寺之領者。過半被免除。神宮造營依之欲闕。倩思歸佛之實。已過敬神之亂(濫カ)。殆雖乖我國之風。代々之叡(志カ)念定有卜深心歟。其災縱雖不及己身。其忘豈奉忽諸　勅命哉。況於炎旱之史(災カ)者。何所免此難。何人無此愁。佛聖欲闕之源。僧侶離寺之基也。早弁物情可運懇念。況又祖師傳法本意專在鎭護國家。〻〻〻之要只在五穀豐稔。農者爲命本。以人命可續法命之故也。彼等遺弟爭不傷羞哉。滿寺僧侶不謂戒臈年臈、不嫌破戒持戒。奉首合掌各勵一念之棘(悚カ)心。可降五月麥雨之由。宜遣仰者。綸旨如此。悉之謹狀。

　五月十一日　右衛門權佐藤原長房奉

謹上　醍醐座主權僧正御房

御修法之由令申御室之處。御返事云。御自筆。

孔雀經法事實付惣別至極御大事也。代及末法衆生薄福之上。罪業多過。天道定弁給歟。就中時至災厄明時猶力不及歟。尤可令用意給。愚身弁宮如法抛身命可祈念候。亦廻愚案可始行種々祈請候。縱雖餘人爲宗之大事爭不助成哉。何況御邊事不能左右。年來御懇志其報酬可在。今度子細能々申宮了。千万明日自是可申之狀如件。

　五月十七日　御判

伴僧請定次寺家堂童子廻之

請定

　孔雀經御修法伴僧事

實繼法眼。護摩　範賢律師。十二天
能遍已灌頂。聖天　行蓮阿闍梨
叡信阿闍梨　乘覺阿闍梨
元嚴阿闍梨　乘弘大法師
祐賢阿闍梨　源政阿闍梨
覺善大法師　海淵阿闍梨

行賢阿闍梨　信恵阿闍梨
勝運入寺　成賢阿闍梨
賢海内供　任賢入寺
乘雅阿闍梨　靜遍阿闍梨
右自今日十七日於本寺爲祈雨可被始行。仍請定如件。
建久二年五月十七日　行事法橋定慶
行事本名定延。聊有所存改之畢。
承仕四人　賢清　能善　昌元　千慶
張文。大幔上押之
上番
實繼法眼。護摩　範賢律師。十二天
能遍已灌頂。聖天　行蓮阿闍梨
叡信阿闍梨　乘覺阿闍梨
成賢阿闍梨　賢海内供
乘雅阿闍梨　靜遍阿闍梨
下番
元嚴阿闍梨。發願　乘源大法師
祐賢阿闍梨　源政阿闍梨
覺善大法師　海淵阿闍梨
行賢阿闍梨　信恵阿闍梨
勝運入寺　任賢入寺
今日所々發使者。種々始祈請。先令進發高野。使諷誦物。奥院。水精念珠一連。金堂。御願堂各奏布一段。拜殿奉幣使法二人。一萬 賴彌 向南方三度禮拜畢。
水天供二壇。宗遍法眼。宗阿闍梨。聖　上醍醐五大堂廣目天供。永久眞賢阿闍梨例也。
同清瀧宮如意輪供。賢增阿闍梨
下拜殿大般若六人。乘延得業。藏信得業。珍覺得業。公命。章覺。寛詮。
同仁王經讀經。伴僧外學衆皆參。
釋迦堂。堂衆皆參。觀音經轉讀。
東寺弁神泉。同宿修學者每日五人結番參詣。
八幡使。乘西　賀茂。善慶

本宮峯雨請。房官以下寺中老少皆悉參向。
此外有志人々各修祕法。或立大顯事等不違
記。以三寶院灌頂堂西廊爲道場。以瀧下小（北カ）邊
爲神供所。往年天承頃。前大僧正被修此法之
後。久絶經六十年畢。知故實之人已少。任日
記任口傳。道場之莊嚴等弁備之。寶縁法眼海
淵阿闍梨。令敎沙汰之畢。
戌時。先閼伽棚二基自木工寮送之。夜時小雨
降。小舍人淸時相具支度物等來臨。壇脇机燈
臺等已上黑漆經机朱漆如數運渡之。子時許。勅使藏
人文章生藤原範高來着。行事定慶出向天令引
導之。以中門廊爲其座。着座之後。予着香染
對面。無指仰詞。暫面謁歸入之後勸盃酌畢。
信□寺喜鈍色裝束
丑刻。行事請取物具等畢。及丑四刻開白。其
後藏人還出畢。小舍人衞士等留宿。卽賜食物
饗應之。開白之時着禮盤之後護身法間。雨蟇
忽出來在五色之上。次跡（蹲カ）居壇上中瓶前。良久
不動去。是可謂吉瑞歟。永久請雨經法時。開
白之日被圖繪曼荼羅之間。往來御衣絹（イ、）之上云
云。人以爲吉瑞。准彼思之。尤爲使例。彼猶
澤邊也。何無其類。是堂上也。豈非示瑞哉。
及卯刻行法畢。卽天晴畢。小雨又止畢。
十八日乙丑。朝程陰氣猶不散。小雨降。及午
刻天晴畢。未時自御室賜御敎書。御筆其御狀
云。
孔雀經法已令始行給歟。嘉承元年大敎院僧都
祈雨本尊保元二年忍辱山僧正自故宮賜之又行畢所奉持也。於彼像前
自昨夜宮修孔雀經護摩。三時被祈念。雖爲壯
齡。向後爲國家可被行此法人也。一宗善神定
加護（護カ）衞歟。仍殊添脣吻申付之。予病侵力微雖
始護摩。只行同尊供養法。又於大師寶前轉讀
孔雀經令祈念。如法摧肝膽忘寢食。不可有他
事。此外修水天供三壇。印性行宴仁繼。始孔雀經讀經

同念誦。其上廻案慮追雖事體可行祈禱之支度也。愚身或宮祭神泉可啓白。深有存趣。其故云何。自去年廻種々祕計申行。築垣以下修理沙汰。殆可及道場造營。是偏爲　朝家泰平密教紹隆也。中心之至。龍神定有照察歟。此刻無靈効者之何時哉。丁寧致法施。以道理可責申候。又差獻使者高野可請大師加被之由。仰撿挍明信候也。大法威力未墮地。祈願之旨而爲五穀豐饒萬民利益也。悉地□滿哉其憑多候。如此ノ事等皆不盡言。以人可申之處。定無其隙歟。無止且先獻愚札之狀。謹言。

五月十八日　御判

醍醐僧正御房

披嚴札之處。感淚與詞共下。恐喜誠無極。

偏是大師御芳言也。靈効尤有憑者歟。

自今夜初夜時畢後有水天之拜。卽道場之南庭敷莚道。率上番伴僧十人。副立莚道上向西方禮拜各百遍。其詞云。南無歸命頂禮嚩嚕那天甘雨普潤五穀成就。

十九日(丙寅)天晴。自日中時每時大阿闍梨以下伴僧廿人向本尊禮拜廿一反。(此事自開白可有。自然遲々。自今日始之。)今日本尊東邊奉懸等身大師御影祖師相傳之靈像。(故遍智院僧都本尊。日來安置上醍醐。今日奉請。)前机一前備香花。又一搩手半木像不動奉居御影前。年來本尊也。殊爲奉懸憑也。大壇上安祕本尊。件本尊自開白時安之者也。

廿日(丁卯)陰雲小雨。今日能米三石送東大寺行誦經。永久例也。寺僧二百餘人集會讀萬卷心經云々。又米三石送御堂衆中。(上下半分相分)又爲相公禪門沙汰。爲祈請於上醍醐僧供。米十石被引之畢。

廿一日(戊辰)朝程時々少雨。於下拜殿孔雀經一部理趣經一卷一日內書寫供養。未時供養畢。導師定嚴上醍醐衆等登本宮峯雨請之間。五寸許

錦斑小蛇出來其庭。數剋蟠往敢無怖人之氣色。人以爲靈蛇云々。及丑刻。予參拜殿。佛舍利一粒奉入五輪塔。安置寶殿內畢。

廿二日己巳陰雲不散。細雨時々雖降。天膚乾。及巳刻卽晴畢。殘日統(纔カ)一日。感應于今如空。倩思此事。心肝無聊。誠以愚昧之質。欲繼祖師之跡。世及季葉。時已末法也。紀運之災厄。法驗忽難消歟。靜案始終。落者只悲淚而已。仍殊專懇念泣新本尊後夜時畢。於護摩堂修自行之日。所作向南方而坐。如夢如悟從西面四足之門令乘嚴麗唐車(車體如糸毛車)貴女來臨。所懸牛幷所從等者有之。然而如在雲霞之中其形不分明。車簾卷上轅差車奉見之。其形如天女分明奉拜之畢。卽思惟之。鎭守權現是女體也。(娑竭羅龍女善女龍王妹也。)偏垂影向給歟。就中先々夢中奉見此貴體及度々。每度[illegible]其驗。今案此影向定悉地不空歟。悲喜充胸。感淚難禁。信心彌增伍畢

今日下番伴僧十人爲上首。房中老少滿寺貴賤可皆參本宮之由議定。巳刻各參詣畢。其間上番伴僧十人祗候壇所。又寺中諸堂幷近隣寺々各所修諷誦也。

下醍醐六所。(四カ)　金堂。三昧堂。清瀧。長尾。

上醍醐六所。　藥師堂。准胝堂。如意輪堂。五大堂。清瀧。御影堂。

近隣七箇所。　曼荼羅寺。勸修寺。安祥寺。三賠寺。法界寺。淨妙寺。法林寺。

午剋。日中時欲始之間。壇所北面木牡丹上一尺餘行青斑蛇出來。暫後入壇所畢。先々適此蛇出來之時。必寺中有大慶。縱出來時見之人少。予先年兩度見之畢。背上有黑文。腹下殊白。其體殊輕𢢝。背鱗甚麁大也。其體異常蛇。今度諸人見之畢。先々自雖出來。見之人不過一兩人者也。

又可參詣金峯山之由立願畢。以宗賢啓白畢。

申時職事送消息云。

孔雀經法明後日廿四日可被結願歟。祿物幷

布施。出納相具可參之由存候如何。且承御存知旨可申沙汰候也。於本寺被修此法事邂逅候之間不審候也。仍執達如件。

五月廿二日　右衞門權佐長房

謹上　醍醐僧正御房

晩頭。登山人々退下語云。於本宮寶前學衆行百座仁王講。堂衆讀萬卷心經。此等法施之後。皆悉群集峯上同音請雨。打鼓揚聲。響如雷鳴。流汗拭涙。頻請冥感。此時從谷底黑雲聳上混天雲。或連或絕。（奇カ）數件昇襄。其間小雨雖降未及洪沛。各乍持音瑞恨感應之遲云々。戌剋初夜時始之間。雨暴又出來。十二天壇上付火天蠟燭上。

僧珍宣古云。艮方神祟故雨不快降云々。尋之長尾社當其方。仍悉地若成就者可致種々報賽之由。種々願立畢。其願三箇事。（每年八講。社家修理。祭時莊嚴云）云。

從戌二尅雨脚漸增。及亥時大雨如渡（マヽ）終夜不滯。今夜水天拜於中門廊有之。上番時後不退出。廿人同通夜。

廿三日庚午。至于巳時大雨不止。辰刻貞敏成寶雨律師雨中來賀。凡緇素貴賤雲集使者賀札雨來。巳尅上醍醐賢增阿闍梨來云。上淸瀧社如意輪供後夜之時畢。後歸住房休息之間。夢想云。拜殿東石階下南方有大蛇。恠見之處。傍有一人男。着黑衣服。語賢增云。彼則大功者也。不可忽諸。早可與法施云々。聞其言承諾聲殊高。傍寢臥之人令驚覺而問云。寢中有恐怖事歟出恠異音云々。其時馳參拜殿之處。如夢想彼石階邊五尺許蛇在之。任希有心胡跪合掌奉種々法施云々。又乘大寺住僧重喜。（武藏得業）□□□去十七日夜夢想云。東南院鎭守二荒明神寶殿之後大樹上忽孔雀飛來而居樹巓。形如畫圖之孔雀。其色其勢太大。倍于鵠鶴。以

大小之群鳥爲眷屬同集樹上。其數不知幾千萬。良久不立去。心生未曾有之思、不覺事吉不。又御修法事未聞之。明朝於同法中語夢狀之處。諸人各云。此事定可爲吉瑞歟云々。然間同廿日始聞御修法勤行之由。其時卽知此法之靈瑞云々。自所來語也。

自御室賜賀札。御自筆。

被始行大法次後。日々雲覆。時々雨降。感應在眼。願望可足之處。重自昨日洪霈滂沱。凡不能申左右。信力已答天。靈効無墮地。雖及末代殆捅上古。倩顯法力。隨喜之涙不覺而下。周章魂迷燕弗平振、委曲之旨趣悉以難宣窮。追以使者必可申被□□之餘。且獻愚札之狀如件。

五月廿三日　　御判

醍醐座主權僧正御房

追申

今度法驗猶々不可說未曾有候。非言語之所及。一天如法直畢。來秋無疑可望如雲稼歟。今明之間御結願何日哉。隨分祈禱等承其期。同可修法者也。

宮御賀札云。

降雨事希代勝事。大法之靈効殆超往跡。非啻休國之燋損。殊又爲道之充花。一宗之中興。萬民之大慶。何事如之哉。不堪感悅。且所馳申也。謹言。

五月廿三日　　御判

醍醐僧正御房

昨日爲御方違主上行幸鳥羽殿。關白殿春日御參詣。法皇天王寺之御下向。皆同日也。供奉人々於路頭見農夫賀雨之體。稱譽殊太。殿下御歸洛之次。自宇治以左衞門尉實弘爲御使慇懃被賀。御入洛之後被遣御敎書。御自筆。其御狀云。昨日赤土遮眼前。今日靑苗無平□云

云。

廿四日辛未。後夜時後。以靜遍阿闍梨令書御卷數。及巳剋。依先例不待　勅使結願。即時職事送消息云。

孔雀經法今日可有結願候也。但可被待　勅使參候也。抑內々可有勸賞之由被仰下候也。若令申請事候者。內々先可承存候也。且申事之由事切候者。今日結願之次ニモ可被仰下之由存候也。恐々謹言。

五月廿四日　右衞門權佐長房

謹上　醍醐僧正御房

御返事ニ申云。

勸賞事若恩許候者。於淸瀧社可被寄置阿闍梨五口之由申請候也。件社祈雨之感應殊揭焉。炎旱之時必被祈請之每度有其驗。然者被仰崇者。爲天下定可爲攘災之基歟。以此旨可令披露之狀如件。

五月廿四日　權僧正某

酉時。出納景弘小舍人相具布施來申云。奉行職事御勸賞沙汰之由自然遲々。定被參入歟云々。布施佛布施四裹。大阿闍梨綾大褂一領絹裹一。伴僧各裹物一。（僧綱絹裹）出納等賜酒肴畢。以大湯屋爲其座。續松幷兵士依申請沙汰賜畢。御卷數即付出納進上之畢。又職事許遣使者結願已畢。然者今日不可令入給歟如何。明日院參之次可承子細者也。返事結願畢候者。勅使不可參候歟。御感御敎書可進之由仰候。仍給使者畢。阿闍梨又

依請可

宣下之由候也。恐々謹言。

五月廿四日酉時　右衞門權佐長房

廿五日壬申。巳時。昨日被仰遣　院宣。今日到來云。

被　院宣偁。於當寺被修孔雀法事。年紀久

隔。蹤跡又稀。今顧希代之招請。忽顯速疾之効驗。七日之內甘雨忽降。非啻一時之悅豫。定爲萬代之美談歟。結（法カ）驗之至。叡感不少。於勸賞者。任申請可置阿闍梨五口於清瀧社之由所被　宣下也。以此旨且可仰遣者。院宣如此。悉之謹言。

五月廿四日　右衞門權佐長房

謹上　醍醐座主僧正御房

重仰

祈雨事農時未過。猶不可令懈怠給。殊可令祈念給。此後被行他御祈者。且爲大法似無本意歟。存此旨殊可令抽丹誠給者。

謹請

院宣事

右孔雀經御修法之効驗。殊依有　叡感。勸賞事任申請。阿闍梨五口被寄置清瀧社之條。誠是一宗之面目。百代之龜鏡也。滿寺諸僧異口同音所畏申也者。謹所請如件。某誠恐敬白。

五月廿五日　權僧正某

此御使殊以饗應賜酒肴。又賜草衣一領畢。

自御室被始行御祈御卷數三支送賜之。御札云。

昨日大法結願畢候歟。勸賞何事哉。勅使參向歟。其間儀式可記給。伴僧交名護摩小壇等人々可注願者也。卷數等獻之。愚身幷宮祈念不能勤通數。仍不相具候。今度法驗事。猶々不可語々々々。每來入人莫不歌嘆。已及末代傳法之威力似薄。依此靈効其憑多端。眞實付惣別無申限候。上下親疎低頭合掌云々。宗之眉目只在此時。曉枕閑憶落淚霑襟。雖送年々歲々難忘思給。千萬期後信狀如件。

五月廿五日　御判

醍醐僧正御房

此御敎書出京之間。於法住寺拜見。即時進御返事畢。參數留法住寺畢。即院參於御所。再三蒙　叡感之御被下。凡參上人々緇素男女各感言以外也。申剋退出。秉燭歸入畢。凡今度次第。諸事出意外畢。天台座主山科別當以下。他寺他門僧俗各被送嚴重之賀札。或以使者被示。其內未對面人々多被送賀札。無動寺殿法印未申承之處。此事爲一天之大慶故爭不賀申哉之由被示送。如此事不可勝計。不遑記錄耳。

追記

廿五日。院參之後。暫閇山門可籠居之由存之。且今度事取于身過分次第也。實可謂鉛刀之一割。年來修學之本意何事如之哉。現世之求願已有其驗。後世菩提豈無其憑哉。彌續三密行業。可遂二世之大願者歟。仍日來心神著勞窮屈故。暫披露休息之由。而閑始自行。返可奉報祖師之厚恩之由深所存也。非殊大事者輙不可出洛。來朔日欲企登山之處。廿九日左少弁資實奉行仰云。今年三合左運尤御愼重上。六月中專爲其期之由諸道所勘奏申也。仍殊丁寧御祈可被始之內。先自一日參住御所。不動御修法可勤行也。殊有思食樣。必可參勤也云々。此仰尤難遁辭退旁有其怖。故慭進領狀畢。本意相違。進退窮畢。仍自朔日參住畢。付內付外。恐怖之思如踏薄氷。就中近日御所中火事之恠異頻風聞之上。近隣之在家放火及度々。彌摧肝膽了。然間十日未時御所西連僧房之湯屋失火出來了。油小路本自細狹不足二丈之間。御所而僧房各迫東面之築垣。大略如連檐。餘炎難免。驚炎上若出垣所西面見之處。西風頗急也。黑煙忽塞眼前。猛火如臨頭上。御所必定不可遁之由諸人同存之。仍群參之輩有數千萬。各雖取出大小之雜物。全不及防餘炎之支

度。予倩思之。今度參住條本自深愼怖之處。謂此災出來畢。雖不能論左右。大師三寶猶可有冥助者。爭無其驗哉。摧心肝拭悲涙泣祈念之間。僧房東妻已燒畢。歎移御所剋。俄東風出來。猛炎不還東而止畢。太未曾有事也。此間殿下以下月卿雲客濟々焉。法皇自去八日御參籠今熊野。當時留守之間也。火消之後各々面々來臨壇所。而今度參住靈驗已勝祈雨法驗之由頻被賀哉。送賀札云。降雨消火條偏相同祖師勝覺之先跡云々。其後十六日還御。卽以右少弁爲御使重被仰云。猶々今度免火災條偏汝加被力也。叡感之至尤不淺。今日還御。此御所如儲御新造之御所云々。此仰可謂道之面目歟。恐喜相半者也。恐雖自談。爲道爲宗聊記之耳。

御本曰。

先師記也。

文應元年六月十九日。於報恩院。以御本萱房座主自筆書寫畢。

金剛佛子俊譽生廿五

長享元年八月廿二日書終畢

金剛資賢永俗歲卅九 法歲廿五

續群書類從卷第七百二十八

釋家部十三

祈雨法記 自清和至後冷泉

清和天皇御宇
貞觀年中種々祈雨事。但以神事無其驗云々。僧正眞雅大極殿龍尾壇上自不絕香煙祈請。小雨降。三代實錄云。貞觀十七年六月廿三日。雖有炎旱無件法。依古老說。被掃除神泉苑云々。

陽成天皇御宇
元慶四年五月廿二日乙亥。自廿日大雨漸沒苗稼。由是。於神泉苑修灌頂經法。限以三日。祈止雨也。

醍醐天皇御時
延喜年中天下大旱。僧正聖寶奉仕請雨經法無驗。其後修孔雀經法。甘雨流澍。

村上御宇
天德四年五月十三日炎旱。大僧都寛空於仁壽殿修孔雀經法。同十四日大雨。勸賞不見。
應和三年七月六日旱魃。九日可勤修請雨經之由被宣下僧正寛空。〻〻辭退。次召阿闍梨寛靜。〻〻不固(因カ)旨。次召律師救世。限五ケ日。同十二日小雷小雨。不及濕地。同十四日救世

申請二ヶ日可延之由。十六日結願之後夜雨降。無勸賞。

應和三年七月九日。御記云。於神泉苑令權律師救世修請雨經法。限五ヶ日。十四日。伊勢奉幣。令藏人雅材傳仰民部卿藤原朝臣云。權律師救世修請雨經法。始限五日、而救世令申七ヶ日可修之由。啓白佛已了。令縮其日數不可然之由。仍令問始仰事由右中辨佐忠。申仰五ヶ日可修由。隨進其支度。昨日依仰相當神事。不可延日之由令仰。而所申如此。令勘祈雨時、神事佛事幷被行之例、可延日修歟。令申云。今日可結願、若令勘申之間、時刻自移乎。尋事旨。同祈雨也。所修在宮外被延日被行可宜。依仰定申延二日令修之。

康保□年□□內供元杲。於神泉苑勤修請雨經法。七ヶ日之間不雨。仍作茅龍供養祈請。池水漂蕩。雷電忽震倒南門矣。降雨霈然。賞補任權律師。

同五年。律師元杲可行祈雨法　宣下。爰再三辭退。勅詔頻。仍奉行之。第五日降雨。賞少僧都。

圓融天皇

天祿三年。僧正寬空勤修請雨經法。無降雨。僧綱補任云。僧正寬空。天祿三年二月六日卒云々。二月入滅之人、何修祈雨法哉。頗不審也。

或記云。寬空僧正　村上御代修此法。修中不降雨。到結願日奉請歟。天陰降雨。

仁海僧正記云。天元三年七月四日。元杲修請雨經法有驗。昇進云々。

華山天皇御宇

寬和元年。元杲僧都於神泉苑奉行請雨經法。第六日小雨、第七日大雨。勸賞大僧都。

右金吾宣孝記云。七月五日戊申巳剋參內。午

後大雨水漲汎溢神泉。御修法今日結願。而依
膏澤未降。延以二ケ日。今以如此法之有驗。
此時而知。昔空海今元杲。誠是得請雨之法人
歟。

同七月七日庚戌天晴。遣右近少將信輔。於神
泉苑御修法僧等。使有御修法之感歎。各給
杖取一人之由云々。

一條天皇御時

永延元年五月廿四日。元眞內供於神泉苑勤修
祈雨法。全無雨氣。萬民愁田水殞命。

正曆二年五六兩月大旱魃。元眞內供於神泉苑
祈雨。雨不降云々。

僧綱補任云。元眞永祚元年五月七日任律師。
正曆四年任權少僧都。長德二年□月□日辭退
赴鎮西。寬弘五年十二月卒安樂寺。

御修法結願之後則赴鎮西之由。慥在人口。
而年紀遙以相違。不審也。

後一條院

寬仁二年六月一日 宣旨。以仁海於神泉苑令
勤修祈雨法者。辭退三度。重 宣下。仍從四
日率伴僧奉修件法。第四日雷一聲。第五日一
振。第六日雷響振。自愛宕山降雨。七日陰。
八日四方黑雲遍滿降雨至夜半。賀雨勅使勘解
由次官家業奉 宣云。今二日可延引者。同十
三日結願十三四五日大雨。十六日後旱。同年
八月十四日任律師。雨賞。

萬壽五年藏人頭藤原重尹。右大辨 源顯基。
左中弁源經賴。

蒙 綸旨云。日光焦畝。月潤永絕。人民懷
愁。

皇情仰天。仍祖師古跡。從明日引率廿口助
修法侶。建壇於神泉苑之池邊。修請雨
經法於佛海之誓水者。綸旨如此。以一察萬
如件。

萬壽五年四月十二日　左中弁藤原奉（右大カ）（重尹歟）

謹奉　仁海律師房

及第六日降雨掲焉。任少僧都兼法務。權少僧都仁海。補任十二月卅日兼法務。同日爲正。

僧正仁海記云。長元五年壬申天下旱魃。權大僧都仁海五月一日蒙　宣旨。神泉苑奉請雨經法。七ヶ日内小雨三ヶ度降注。延修二ヶ日。一日夜間降注。猶令五ヶ日延修。其間殊詣中嶋殊致念誦。〔以佛舍利供奉龍王〕還渡假屋之間。從嶋中而紫雲忽發。自壇下三尺許赤斑蛇出現。即入池雨畢。十四日夜降雨。十五日結願。罷出間。大雨降注。其後更又炎旱。仍於大極殿。以三百僧轉讀。於所々神社佛寺有種々祈雨退（マヽ）。又以二百口僧。於大極殿奉讀仁王經。一度降雨。

同六年癸酉五月十四日。於神泉薗奉修請雨經法。始從十八日甘雨普潤。同十九日。赤蛇現壇下。斯日於大極殿。以五百僧奉讀仁王經矣。御修法滿九ヶ日結願。叙法印云々。

補任十二月廿二日叙法印云々。追蒙勸賞等可有之。

後朱雀院御宇

長暦二年藏人頭藤原經輔左京大夫左中弁六月廿五日轉左大弁　左中弁藤經輔權左中弁藤忠遠六日轉正左中弁

被　綸旨云。炎氣日增。雲雨永隱。田水忘溝。農桑納鎮。皇情御歎。相同湯代。爰聞無熱池水通神泉。阿耨龍類移法水。加之祈請弘法祖師之慈悲願力應化者。善如龍王利生誓言。仰高仰之。馮而馮之。仍任先例。卒廿口伴僧。於大師靈驗古跡。可被勤修請雨經法也〔者綸旨如此悉之〕。

長暦二年六月十四日左中弁源奉（藤原經輔歟）

謹奉　仁海法印房

至于第七日。終日降雨也。仍任權僧正。〻〻仁海。補任六月十八日任。不知權僧正。權僧正成典。同日任。

長久四年。自正月至五月旱魃。五月二日宣旨。僧正仁海可被行祈雨法者。辭退。宣下四度。每度辭退。依老耄。七大寺十五大寺祈雨事等。東大寺五ヶ日不降。天台山中堂二百人僧徒祈雨。六日大極殿大般若御讀經三ヶ日幷大仁王會千僧觀音經等於八省被行也。無降雨歟。(或說小雨)仍仁海六月八日勤修請雨經法。及第六日赤蛇現壇下。終日大雨降(イナシ)云々。第七日結願。賞蒙輦車。宣旨幷七十五戶封云々。

後冷泉院　但馬弁六位侍中之時書札

被　綸言云。明日以後御修法七ヶ日可被延修狀宜仰遣者。　綸旨如此悉之。敬白。

寬德二年七月十九日左衛門少尉藤原(隆方)在判

謹奉　小野僧正御房

御修法事

右明旦御結願可侍者。御布施物等以小舍人光遠令進獻之。御祈靈驗不可申盡。他事不宣。某謹言。

七月廿八日(六イ)　左衛門少尉在判

謹上　小野僧正御房

追啓

依仰旨。以去廿一日申行神泉掃除之事。從當日午後甘雨屢降。遐邇得潤。賢聖一言。世間褒譽。楚越之行。不足記其言而已。敬白。

被　綸言云。天災迫人民。地天亡國內。九穀種絕。七道飢渴之間。捧幣驚社頭。讀經乞誓水。雖然蒼天無應。堅地無感。爰眞言最上乘之中。有祈雨祕法也。祖師修之留利生於後代。先祖師行之納靈驗於一室。誠廣大之慈悲。何等過於斯哉。仍任師跡。率廿口伴僧。於神泉苑可被勤修祈雨法者。　綸旨如此。仍莫辭退。可悉之。

康平八年五月十一月　左中辨源經成奉

謹奉　成尊闍梨房

本云

孔雀儀軌中眞言三昧耶　[illegible]

普召請諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆眞言

[illegible]

文永六年五月廿七日於十輪院書寫畢

法印花押

依祈雨日記校合畢

永久五年請雨經法記

永久五年六月九日天晴。去一日依無量光院例三十講。居住醍醐。戌時許。頭弁顯隆送消息云々。

馳遣

右自來十三日。於神泉可令勤修請雨經法給之由云々。先隨及承所令告申也。謹狀

披閱此書。倩廻愚慮。旁以不肖身。効驗忽難至歟。仍不堪之由申畢。

十日早旦出洛。黃昏之間。參左大臣殿。秉燭之後。自壇所告送有頭弁消息之由。即退出閱見書狀。其狀云。請雨經法事。令辭申給之旨令　奏聞畢。而可令勤修給之由其沙汰候。於請書者。依爲神事不令獻。來十三日早旦可獻也。於御修法者。自十四日可被行云々。先御修法支度早可給也。可相儲候者。兼可致沙

汰。是期日近々之故也。忩々不具謹言者。徒倚之間。左大臣殿御諷諫云。凡傳受此法爲早年也。綸言重至。强固辭如何。且依此仰悉獻領狀幷支度畢。

十一日早旦。頭弁又送書狀。御修法重不令辭申給之條。且爲 勅命。且爲世愁。且爲傳法。旁所令隨喜申也。御支度返獻之。一覽之後可返給。早爲致沙汰也。令忩給之間。若書失申候。借屋等申職下部雖存。先例能可令加敎訓給也。謹解者。支度無所失。仍返送之。未刻許相具林覺賢覺兩闍梨。向神泉苑點定假屋所。小舍人國友引率修理職下部。相儲沙汰之。經一時許歸壇所。本自公家御修法勤仕。仍此間在其壇所。

十二日。朝間小雨降。不及濕地。片時後雨脚止。終日雖有陰氣。又不降雨。然而永送於頭弁許云。已微雨灑下。於今者不可勤仕歟。早可被奏聞者。返事云。奏達之處。天氣云。然者先延十四日。隨形勢可進止。猶豫之間。日景全傾。

十三日雲□旁聳。雨脚無降。持疑之間。終日無雨。漸及夜景。月光照曜。

十四日。天顏快晴。四面無雲。巳時許。頭弁送消息云。今日被御始修法事何樣可候哉。只隨令申給可有左右之由。御定所候也。一日雖甘雨降。昨今有陰雲不雨下。去寬治之頃。故義範僧都被行此法之時自初日雨下歟。彼例在近如何。抑靑瓷器等不足。亘多以白瓷器令塗綠靑何事候哉。每事早々可令計申給者。依 院御氣色。執達如件。返事云。承延引之由。萬事蘊意尙如前。仰被延行何事之候哉。然間不經幾程。頭弁又仰云。今日猶抛萬事可被始行炎旱之愁遍滿遐邇。徒不可送數日。是卽院宣也者。前後依難逃令申可始修由畢。其後告送醍醐。此後請書到來。日來者神事間。只頭弁

以消息示送。仍今日給請書也。
被　綸言云。自今日牽廿口伴僧。於神泉苑可
勤修請雨經法之由。宜遣仰者。　綸言如此。
悉之謹言。即獻領狀畢。此間伴僧等請定。

座主定海阿闍梨護摩
澄成阿闍梨十二天
禪惠阿闍梨
公觀(親イ)阿闍梨
林(琳イ)覺阿闍梨神供
賢覺阿闍梨聖天供
定明大法師
廣圓大法師
範賢大法師
琳勝大法師
禪寬大法師
源意大法師
院嚴大法師
聖賢大法師水天供
良勝大法師
實心大法師
聖海大法師
元海大法師
眞勝大法師
賢尊大法師

之中。林覺阿闍梨。故遍知院僧都被修此法之時。勤修神供。既爲吉例。仍今度勤仕尤可然。賢尊故小野弁遍知院兩僧都之時伴僧也。生年近八旬。三度逢此事。每度有感應。偷拭涙云云。承仕者僧信久賢智平與壽眞等也。愚僧先相參座主。未時許參東寺。於諸堂念誦。其後向神泉。先行事大法師賢圓來。出納菜甲小舍人等相交沙汰萬事。小舍人國友語云。一尺許青蛇來自池邊入壇所下云々。是則吉瑞也。此間伴僧等漸以集會。以畫工賴秀法師圖繪曼陀

羅。以賢覺闍梨啓白事之由。又令作法。凡道場莊嚴壽會威儀聊有所存。以件賢覺爲羽翼所營辨也。圖繪之間。兩蟇出來往返曼陀羅上。是一吉瑞也。件畫工本名賴暹也。依忌日點改秀秀字聊有所思。沙汰之間。自及數剋。高野幷金峯山修諷誦。各布三段。高野使清得快實兩法師。金峯山使清羅良滿寺也。向彼方作禮拜出立。使等其後入道場始行。初夜時子剋也。行事藏人式部丞清能來居。萬事沙汰致始行。初夜時之後退出。

十五日。四方如拭。全無片雲。倩思此事。心肝無聊。慭以愚昧之陋質。忝傳權者之遺跡。末代人力。効驗難叶。靜案始終落者只悲淚而已。行事藏人來臨。入夜源宰相來臨。初夜時後面謁歸去。

十六日天晴。以米參併獻東大寺大佛殿。令行誦經畢。申時許。左大臣殿以參川權守重兼被御云。雲氣有龍鱗。今明之間有靈驗歟。深更之後相公來臨。語賢覺云。西北山上瑞雲顯。是雨降之相云々。行事藏人來臨。

十七日。自朝至亭午。炎暑如蒸。自源大納言御許告送云。如御修法淨衣。青色也是越中所課也。越中守爲其子息。仍令調備之處。今夜家女之中有夢。一童男降自天在淨衣裁縫所。其身着彼淨衣。又左大臣殿雜色清方有夢想。件男伺壇所。大師御影與大阿闍梨之中間壇上有靈蛇。大阿闍梨以黃色衣裟取之。又林覺闍梨夢。正朝服人數十人圍繞壇邊。又公觀(覲イ)闍梨夢。大阿闍梨安坐大水之中。昨日祥雲。今夜瑞夢。衆僧等彌致信仰之間。漸及未時巽方有陰雲。醍醐人々於清瀧峯祈請之間。現峯上云々。俄片雲少時之間。周遍一天。又青蛇出自中嶋泛來水上。蟠大壇下巽角。又上壇面纏燈臺。于時雲雷數聲。雨脚滂沱。自哺時至夜景。其後青蛇如本歸中嶋。衆人見之。無不驚

歟。又嶋艮邊蟠踈聳天。其體如綵雲。衆人悉謂。瑞雲起嶋。故小野僧正祈雨之時有此瑞相。古今雖異。法驗是同。即相公被馳來賀雨云。仁海僧正降雨纔粗聞音物語。今一家中見此奇異事。感涙難抑。暫以言談退出。左大臣殿御門外令賀雨給。自關白殿以彈正忠遠仲仰遣澄成闍梨許令賀給。又以肥後權守顯行仰遣愚僧許令賀給。左大將。二位大納言。源大納言。民部卿。左衛門督。藤中納言。前別當皆遣使者被賀云々。

又仁和寺僧正。以威儀師兼俊被賀云。今日廿雨爲宗爲道不可思議也。依長齋之間不能馳參云々。平等院僧正。小野大僧都。三井仁和寺新法眼。眞如院律師。賢覺房律師。增譽律師。皆以使者被賀云々。

自餘凡僧等門徒。非門徒或來臨或消息。不知其數。

十八日。天晴。早旦左大臣殿渡御。相次右丞相來臨。兩大臣相共廻壇所給。左大臣殿出御。右府留暫以言談。頻拭感涙出給。又高松大納言。右衛門督源中納言。山槐宰相。三條宰相中將。冷泉宰相。頭中將。源中將。伊與守。加賀介。近江守。右中弁。左少弁等被光臨。凡月卿雲客不知其數。又得大寺法眼。山按察法眼被來賀云々。

先々八々祈雨之時。縱雖有感應。未聞如此事。法驗希代也。世榮希代也。兩事相兼。誠是千載一遇。愚僧見此事感涙彌難抑。敢非人力。只大師之加護而已。抑故遍知院僧都被勤修此法之時。第四日降雨。第五日結願。仍存先例以可結願之由。申送頭弁之許。其返事云。

請雨經御修法事

右猶滿七日可被結願候。甘雨既降。誠所感思食也。內々御氣色如此者。只隨御氣色耳。

十九日。天晴。先例降雨之時。感雨　勅使來臨。其由恒規也。而于今無其事。只頭弁之返事被感其降雨之由計也。因之伴僧等頗無甘心焉。此間陰陽助家榮奉賀云。近日熒惑星入大火分野。加之土川之比也。然者就天地雨難下之間。一昨日降雨。誠法力不可思議也。表信仰之形數刻傾首云々。初夜時間。圖書頭重康朝臣。引率一家道俗來臨。而語賢覺闍梨云。降雨之體誠希代也。元來雖信佛法靈驗。而未見聞如此現證。靈山補陀落難詣其砌。神泉祈雨結緣其庭。二時許退出畢。

廿日。雖有雲氣小雨。不及濕物。頭弁送書云。今度法雨深有天感。勸賞可隨申請者。返事云。以定海阿闍梨被補僧綱者。朝恩可足者。法眼律師之間猶豫之處。彼闍梨可任律師之由。所申請也。仍申其由畢。

廿一日。天晴。早旦出納小舍人相具布施來。分與想僧大衣一領絹一疋。伴僧絹三疋者。伊與守送使云。勸賞只今可被仰下云々。且所悅申也。此間頭弁來臨云。降雨尤可有勸賞。而自身極職位之後。舉他人有其例。未極職位而讓弟子之條如何。但左右可隨申請。又今欲延修二箇日如何。忝承　綸旨。汗瀾流背(沽イ)。然而素依申請。遂以定海阿闍梨申任權律師畢。至御修法者。　勅使未被到來之前。依日時滿足結願已畢。設雖不延修。已得法驗。今日之內甘雨必下歟。以此由早可被　奏達也。勅使退出。伊與守來臨面謁之後歸去。此後退出神泉。而先參左大臣殿。次還壇所愁歎被言。墮地獨居致祈請。就中明日可被始種々御祈等云々。若今夕雨不下者。可貽耻於後代。時及晚景。巽方有雲。雨脚遍灑云々。降雨之體如先日雨。白山座主權僧正御許以使者被賀。又山階權別當法印爲賀雨被來。又禪譽律師來臨云。一日

雖須馳參上。依所勞遲々。適得平愈。乍悅參上。又今日雨不可思議候。叡山嚴勝已講來臨云。不勝感而參上。又湛秀已講來臨談言云々。

堀川大納言親於神泉壇所且見聞且承大阿闍梨語記置之〻。

裏書云

言上

舞人祿物事

右仁和寺舍利會來廿二日可被行候。彼物被物事。任例會以前可被寺家候也。以此旨可令披露給候者。言上如件。

十二月十日　上座儀明

進上　人々御中

來十六日大陰虧蝕事

虧初亥七刻七十二分半

加時子五刻十四分

□末丑二刻卅五分半

月蝕十五分之九半强

謹□□經該件蝕如箟勘者當正見歟□□□行年五十一依御宿尋其位者丑□可虧食也。本條云。家務口舌惡等之厄可愼之云々。

右□□條文勘申如件

建暦二年十月九日　法印

與永久五年祈雨日記對校了

以雨言雜祕記校了

永久五年請雨經法支度注進狀

永久五年請雨經法支度注進狀幷卷數注進
請雨經御修法一七箇日支度事
蘇七合　蜜七合
名香　白檀　沈水香等
五寶　金　銀　瑠璃　眞珠　水精
五香　薰陸　白檀　蘇合　龍腦　安息
五藥　人參　伏苓　天門冬　甘草　白芥子
五穀　大豆　小豆　稻　大麥　胡麻
金青七兩
壇供米廿五石二斗
油五斗三升二合
一丈青幡一流。相具一丈五尺棹
八丈青幡廿八
六尺青幡十二。相具一丈棹十二
大壇一面。六尺
護摩壇一面。同
十二天壇一面。二尺五寸
聖天壇一面。同
脇机六前內。大壇料二前。護摩壇料二前。天壇料各一前
燈臺四十本
經机廿前
禮盤二基
半疊四枚
壇敷料紺布五段內。大壇料一段。護摩壇料一段。天壇料二段
蠟燭幷供蓋料布十段
曼荼羅二幀
御衣絹七丈。青色
大青瓷器百口
小青瓷器百口。閼伽器料可有尻居
青瓷瓶十四口。花瓶料
雜器直料米五石
紺幕一帖

阿闍梨
伴僧廿口
行事一人
承仕四人
駈仕八人
見丁二人
淨衣靑色
於人供者如常。但乃米定
右注進如件
永久五年六月十日　大法師賢圓
神泉苑御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
十二天供十七箇度
聖天供十四箇度
諸神供十四箇度

奉讀
大雲輪請雨經六百部
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言二千一百遍
本尊眞言二千一百遍
大金剛輪眞言二百遍
一字金輪眞言三百遍
右依　綸旨。始自今月十四日至于今日。爲甘雨普潤五穀成就。引率廿口大法師等。殊致精誠奉修如件
永久五年六月廿一日　行事大法師賢圓
阿闍梨權少僧都法眼和尙位勝覺

永久五年請雨經御修法支度記

請雨經御修法一七ヶ日支度事

曼荼羅二幀。御衣絹七丈 青色

蘇七合　蜜七合

名香　白檀　沈水香等

五寶　金　銀　瑠璃　眞珠　水精

五香　薰陸　白檀　蘇合　龍腦　安息

五藥　人參　茯令　天門冬　甘草　白芥子

五穀　稻穀　大豆　小豆　大麥　胡麻

金青七兩

油五斗三升八合

壇供米二十五石二斗。大壇供十石五斗。護摩供十石五斗。十二天供二石一斗。聖天供二石一斗

一丈六尺青幡一流。相具一丈八尺棹一枝

六尺青幡十二流。棹一丈(十二枝)

八尺青幡二十八流

壇四面。大壇一面六尺。護摩壇一面六尺。十二天壇一面三尺五寸。聖天壇一面三尺五寸

脇机六前。大壇料二前。護摩壇料二前。(イナシ)十二天壇料各一前

燈臺四十本

經机二十前

禮盤二基

半疊四枚

壇敷料紺布三段。大壇料一段。護摩壇料一段。十二天壇料一段

蠟燭幷供蓋料布一端

大青瓷器百口

小青瓷器十一口。閼伽器料可具尻居

青瓷十四口。花瓶料

阿闍梨

伴僧二十口

行事一人

承仕四人

駈仕八人

見丁二人

人供。於人供者如常。但能米定。淨夜青色
右注進如件
永久五年六月十日　行事大法師實圓
阿闍梨權少僧都〈法眼和尙位〉勝覺
年六十一也
後退光師出紺万等。尙可戴支度也云々。又自今以後六尺幡十二流ハ八尺ト可有也。壇所ノ上ニ立タル見目不足故也。紺布ハ房裝束故不載支度也。古ハ大幕不戴支度。(是カ)足房裝束之故也。(又カ)人桶杓等者可房裝束內也。
注進神泉御修法七ケ日支度事
合
五色糸二具。各三丈五尺
青幡二十一流。一流一丈六尺。二十流一丈。
榑十幡莖料
裏書云。幡云昔ノ幡ハ以外大故也。近來ハ無下ニ小也。不申用物也云々。
五寶　金　銀　眞珠
琥珀　水精
五香　沈水香　白檀香　丁子
鬱金香　龍腦
五藥　赤箭　伏令　天門冬
人參　石菖
五穀　胡麻　大麥　小麥
已上各一斗
油五斗
米二十石。兩壇佛供料
大壇二面
小壇二面
燈臺八本
脇机四前
礼盤二脚
麻布七段二丈
護摩壇薪二十束
十二天。米三石 油七升

伴僧十五口
行事僧一口
　已上淨衣靑色
承仕三人
駈仕八人
見丁二人。同々揚指奴天乳木可進也
壇所
五間四面假屋一宇。門西向。四間壇所。一間阿闍梨候所。以靑幕覆屋上幷引廻壁也。七間假屋一宇。伴僧十五口住房。壇所僧房敷設。掃部寮大藏省供奉。
右注進如件
長久四年五月六日　行事大法師□□
　阿闍梨僧正法印大和尙位仁海
長久四年四月廿八日　宣旨云。自明日可修請雨經法之由。左少弁源時長奉。
仁海今年九十也。三月廿日頃至于五月上旬

聖天。米二石油五升
神供七ヶ度料。米七斗中帋七帖
續松七十把
析櫃七十合。經臺料
陶花瓶十三合
佛器叩戸三十五口
裹黑三十二口
供所料薪十五荷
土器大小合一駄
水桶十五口
杓五口。一口閼伽。二口神供料。二口供所料
長櫃二荷
釜大小二口
臼一口
箕一枚
杵三枚
阿闍梨

天下大旱。依仁海僧正奏聞。可修觀音院延尊僧都之由被仰下。仁海僧正勤修。

大僧正支度

名香　安息

五香　龍腦　鬱金　白檀　丁子　沈水

五藥　赤箭　人參　伏令　石菖蒲　牛黃

五穀　稻　大麥　小麥　菉豆　油麻

天蓋一面。方六尺。青色

幡十三流之中八流。長八尺。白一。黃一。黑二。紅二。赤一。青一。綠一。

五流。長六尺。白。赤。黃。青。黑。各一流。天蓋料。

壇□（三ヵ）面之內。二面各方六尺。一面三尺二寸。

可用粗檀也。

已上

仁海僧正滅後可修花藏院僧都大僧都時也之由有公家請。雖然可修成尊阿闍梨之時也之依被奏僧都。成尊修之云々。

成尊僧都支度云。

佛御服衣料青色絹一疋

幡料三疋

大幡一流。一丈六尺。十二流一丈。二十八流五尺

米大壇十石五斗

護摩壇八石四斗

十二天二石一斗

聖天三石五斗。支度二石一斗

康平八年成尊作僧廿口承仕二人駈仕四人見丁一人遍智院同之

寬治元年遍智院僧都支度云。

五色糸

五藥　檳　訶　遠

桂　甘

香　安息　薰　白檀

丁子　龍腦

大豆　小豆　菉豆

粗胡　胡廉

永久ニハ無五龍祭。第四日降雨之故也。

神泉苑御修法所

奉供

大壇供廿七ヶ度

護摩供廿ヶ度

諸神供九ヶ度

奉念

佛眼

大日

大尊

〃〃〃〃

〃〃〃〃

〃〃〃〃

〃〃〃〃

奉讀

大雲輪請雨經五百三部

右依今月七日　綸旨。始從今月十日至于同十七日。爲甘雨普潤五穀成就。引率廿口僧。殊致精誠奉修如件。

寬治元年八月十七日　行事大法□□

阿闍梨權律師法橋上人位義範

已上如此。右支度卷數不同也。

神泉苑御修法所

奉供

大壇供二十一ヶ度

護摩供二十一ヶ度

十二天供十五ヶ度

聖天供十五ヶ度

諸神供七ヶ度

奉讀

大雲輪請雨經二百部

奉念

佛眼眞言二千一百遍

大日眞言二千一百遍
大尊眞言二千一百遍
大金剛輪眞言二百遍
一字金輪眞言三千遍
右依　綸旨。始自今月十四日至于今日。爲甘雨普潤五穀成就。引率二十口大法師等。殊致精誠奉修如件。
永久五年六月廿一日行事大法師賢圓
阿闍梨權少僧都法眼和尙位勝覺
北門者諸人出入門也。凡門々可居兵士宿直也。又北門內立札。其銘云。不淨穢氣人不可入來又赤色物不可持入云々。
孔雀讀經ハ有集經守護法。仍始之。水天廣日天供ハ永久始之。先例不行之。水天ハ嚴賢阿闍梨。廣日供ハ深禪阿闍梨。於上左右五大堂供之。座中大幡。雜集經云。青幡廿八枚置四箱。七枚大幡。一枚竪中央云。
永久壇所五間三面皆有板敷。壇所上幷四面表皆紺布曳廻。子午屋也。上ニ立十二天幡。各隨十二天位。各眞言梵本書之。中央ニハ書不動慈救咒。仍屋上幡ハ十三本也。孔雀御衣絹幡等皆國絹青色。內陣廿八流。母屋柱十四本。各左右二流也。或隔柱各三流云々。內陣廿八流。可書諸龍眞言。
又大壇ト十二天壇ノ後口ノ幡可略歟。
又小野僧正八流。支度ハ母屋南西北柱八本。各一流可懸也。是一說也。東ハ佛後故不懸歟。那連譯二卷云。四角各懸青幡七枚。合廿八流。各長一丈云々。借屋先例不同也。小野僧正假屋圖。神泉北角造壇所。西庇中門西向開戶。是向水天方意也。去池二丈餘也。
又池北亭。子午五間屋東西庇長久四年屋也。南端一間幷庇者大阿闍梨宿所。北西之間壇所

之內母屋南大壇。次護摩之壇。次聖天。次十二天壇也。庇四間伴僧座也。東北四間伴僧休息所。大壇南奉懸大師。壇所西二段許去池邊。又去幾三間卯酉屋是供所。北六間子午屋。是伴僧從僧童子等宿所也。各隔南西北可有戶。壇所邊池前三段也。壇所辰巳方立石等。中□眞高所是中入所云々。如此不同者度々例歟。壇所母屋四間。每柱懸青幡各一流。又屋上十三本幡。十二天九尺許歟。但永久十二天幡六尺。中央一丈六尺也。小野此度（長久四年也）中央幡書㕣字金輪佛頂種子眞言也。又書輪一枚爲悉地成就歟。此度寶樓閣法云々。大壇中央置佛舍利。持佛持經寶靈物御筆等大壇四角立前曳五色糸不立橛。有所見。是小野僧正言談也。頗不審也。然者五色糸如何。寶樓閣懸八色幡。此古圖阿闍梨宿所無其謂。向池向壇所有便宜事也。嘉保三年六月日祈雨圖云。五間三面屋一宇。三間一面屋一宇。五間蔀屋一宇。三間屋二宇云々。以下略之。

（本云）一受云行誤汝之後見可直之

誂或人書了以テ玄慶云々

水天供現行記

十樂院准后

文永十年七月五日被始修水供。

御請書

去□□□□。炎旱殊甚。旬雨不降。自來五日限三箇日。可令勤行水天供給之由。天氣所候也。以此旨可令洩申給候。仍執達如件。

七月三日未剋　　左衛門佐雅憲奉

大納言法印御房

追申

御支度付使可令申下給候。

從明日限三箇日。可被始行水天供。早抽底露之信心。宜祈降雨之潤澤之狀。謹所請如件。

七月四日　　道玄請文

追申

支度獻之。昨日御教書。今日戌刻到來、自明日始行。頗雖爲楚忽。綸旨難背候間。愁申領狀候。炎旱已涉旬日。七箇日被修之條。尤可宜候哉。此供七壇十壇等被勤行歟。可承存候也。

憲實法印水天供降雨事文永十七七戌剋到來

今日申初甘雨頻降。法驗之揭焉。萬人之稱譽也。不堪中感令言上候。

かきくらす雲井の雨もきみが名も

いづれか世にとふりまさるらむ

今朝出京之間。參賀遲々恐入候之由。可有御披露候。恐々謹言。

七月七日　　憲實

大夫律師御房

今日降雨事。專使貴命旨尤以感悅。且爲本意。偏雖爲諸僧之効驗。豈又無一身之微功候哉。

いまも又いのるかひある雨の下や

よをたてたもついにしへの跡

建保二年六月上旬。依後鳥羽院勅命。有慈鎭和尙現行。當翌日降甘雨云。

方亦懇質勤修。自叶慈鎭蹤跡。已爲公私之佳例。可謂古今之美談候歟。每事期面候。不具謹言。

七月七日

水天供今朝結願。御卷數謹以進上候也。可令洩奏給候。狀如件。

七月十日　　道玄

藏人左衛門佐殿

建治三年七月廿五日被修之。

准后御記云。建治三年七月。先是廿(十イ)三日院宣到來。藏人右佐爲方奉自明後日可修水天供云々。進領狀請文。

今日申剋甘雨尤快降之。及晩止也。雷鳴無之。

よのためにいのる御法の雨なれば
たみの心ははれやしぬらむ

廿九日

昨日降雨之上。可結願歟之由相觸爲方之處。猶七ヶ日可勤行之由ニ候。

依炎旱。自明後日廿五日可被始行水天供。可令勤修給之由御氣色也。以此旨可令洩申座主房。仍執達如件。

七月廿三日　　右衛門權佐爲方

兵衛督法印御房

追申

雜具事內可承存也

依炎旱。自明後日廿五日可被始行水天供。可令勤修之狀。謹所請如件。

七月廿三日　　前大僧正道玄

追申

支度注獻之

昨日降雨定普潤候歟。此上水天供可被結願候哉。可承存候。狀如件。

七月廿九日　　前大僧正判

藏人右佐殿

被始行水天供之後連々甘雨降候。尤珍重候。就而先於七ヶ日者。令勤修給之條。可宜之由其沙汰候也。以此旨可被洩申給爲方。誠恐頓首謹言。

七月廿九日　　右衛門權佐爲方奉

弘安七年六月廿一日始行。但十九日定也。

六月十八日戌剋到來

自明日可被始行水天供。可被勤修給之由天氣所也。以此旨可令洩申給。仍執達如件。

六月十八日　　治部少輔兼仲奉

按察法印御房

追申

支度任例可被注申可被申沙汰給

自明日可被始行水天供。宜令勤之由謹承候訖。早可存其旨候。得此意可被洩奏給。狀如件。

弘安七年
六月十八日　　前大僧正道玄

追申

支度召進之

仁安二六十九。雙林寺鎭壇行之。法性寺新御堂也。修中降雨之間。可被結願歟之由雖被申之。猶一旬可被修之由被仰下之。御問答狀云。

陰雲遍覆。四方甘雨。既及兩日。水天供。於今者可令結願候哉。隨被仰下可存知候。得此意可令洩奏給之狀如件。

六月廿四日　　前大僧正道玄

藏人少輔殿

內々申

自十九日始行定廿六日第八日可爲結願候也。而已降雨候間。今明可被結願候歟。兼又今度七壇阿闍梨最前御請無候歟。若闕請之仁候哉。委可注給候。猷感綸旨奉行人書狀之體無禮之間。內々被仰子細被書改了。其間問答狀云。

被綸言偁。水天供事。立依月花之離畢。兼知秋稼之成雲。修中甘澍天下普潤。法驗之至。叡感尤深之由。宜仰遺者。綸言如此。悉之謹狀。

六月廿七日　治部少輔兼仲奉

進上　十樂院前大僧正御房

先々御請書等如此候。正文皆繼置候也。水天供之間。降雨事叡感綸旨到來如此候。添眉目了。但兼仲書狀之禮頗不審之間。于今不進請文候也。相違近來書札候歟。愚老弘長補護持以來已廿餘年。隨可請候。其間數輩職事書狀等。皆以被置候。而今兼仲書札內凡俗候歟。存外次第候。然而無左右返綸旨奏聞書由之條不穩便之樣候上。其御所邊奉其仁候歟。所存之樣不審候。內々令尋聞給候哉。可被相計給候了。

七月七日　判

少將入道殿

長日不動法來月可令參勤給者。院宣如此悉之。誂狀。高輔恐惶頓首謹言。

四月廿四日　權右中弁平高輔狀

進上　十樂院僧正御房政所

愚ノ以下依繁略之。一卷數十通之內。十六通被注遣之。

少將入道請文

先水天供叡感綸旨拜見仕候畢。凡喜悅無他事候。抑兼仲書札次第不可說〻〻。先例ニ相違候條第一不覺候歟。卽此等次第以仲行申遣之處。殿下參之由申ける時。卽參けるほどに退出。あちこち雖尋候。空罷歸候。重而遣候はゞ御返事に。自是可言上候由可令披露給候。淨信恐惶頓首謹言言上。

七月八日　淨信上

昨日被仰下候旨卽申遣兼仲許。御所他行候子細則言上仕候畢。今日重申遣之處。所詮

無別所存候。如此事兩樣之間。中合前藤中納言書進上候キ。且實相院僧正同前候。卽得請文者到來候キ。而御請文未到之間。何樣候哉之由相尋候之處。如此御不審候ける。則書置可進上之所詮候。綸旨案預置候はんとて不返給候。可何樣候哉。取返て可進上候者。可隨御定候。以此旨可被披露給。淨信恐惶〻〻。

七月九日　淨信上

大夫僧都御房

被綸言偁。水天供事立依月華之離畢。兼知秋稼之成雲。修中甘澍民間普潤。法驗之至。叡感尤深候由。宜仰遣候。綸言如此悉之謹狀。兼仲頓首謹言。

六月廿七日　治部少輔兼仲奉

進上　十樂院前大僧正御房政所

青龍院宮

正和四年四月廿五日。被修水天供。十壇之內。

雨降了

同五年七月□日。被修水天供。

第二日雨降了。

文保元年四月晦日。被修水天供。

第二日雨降了

同二年後七月九日。水天供。

自初日降雨第三日結願了

元應二年六月廿二日。水天供。七壇內。

同七月二日又被修之。

雨降。

同三年七月三日。水天供。七壇內。

三ケ日延引雨下

猶七日延行又十壇。此時連々雨下。

大乘院二品親王

曆應三年七月廿四日始修之。二旬。但修中降雨。十三日修之。

被綸言偁。有炎旱之際祈豐稔之處。今依水

天之累雨何。忽得秋雨之潤百穀。佛陀之玄
應不空。皇化之滂流既洽。法驗之至。叡感
尤深之由。宜遣仰候。天氣如此。以此旨可
被洩申座主二品親王給。仍執達如件。
八月七日　左少弁宗光
大政大臣僧都御房
同九日此綸旨到來。予時在坂本田中坊。
即遣請文
水天供事。偏依帝德之滂流。似呈佛法之靈
効。今拜天感之鳳綸。可爲師跡之龜鑑歟。
八月九日　判
同四年五月廿□日始修之。六ケ日。第五六兩日甚雨也。
自明日可被行水天供。可令勤修之由。天氣
處候也。以此旨可令申入座主二品親王給。
仍執達如件。
五月廿一日　春宮大進兼綱
大納言法印御房

追申
供料事。可被舉申任官功人之由。其沙汰
候。同可被申入給。
十二日到來。即獻請文。
自今夕可始修水天供之由。謹承候了。早可
有御存知らせ所候。恐々謹言。
五月廿二日　權大僧都隆靜
追申
支具事。可爲任官功之由承候了。可存知
候。若七壇十壇等被置修候哉。可承存候
也。
同廿七八兩日甚雨。遐邇普潤。此上任例結願。
奏卷數候處。猶可延行之由被仰下候。不得其
意。陰氣猶與感之上者。重不及勤修。然而連
連甚雨也。此上降雨之懇祈。民間還而可愁法
水之間。令斟酌經數日之後。六月廿五日叡感
綸旨到來。即獻請文。頗可謂違期歟如何。可

被仰勸賞候。洪賞似珍。但爲法眉目也。能申子細候也。

被綸言偁。水天供事。立依畢。星降雨之感潦。兼知商天如雲之登新。二七修中之甘澤。遐邇潤下之洪霈。法驗之至。叡感尤甚。宜仰勸賞。且令存知者。綸旨如此。以此旨可被洩申入座主二品親王給。仍執達如件。

六月廿二日　春宮大進兼綱

大納言法印御房

跪請

綸言事

右龍天之降潤澤。雖似佛法之効驗。風雨之順時節。偏爲聖朝之德化。今拜叡賞。經綸猥施。徽質眉目。虛受之譏。恐懼尤深。以此等之趣。可致洩奏狀如件。

六月廿五日　尊圓請文

貞和四年五月十八日始修之。六ヶ日第五六兩日甚雨也。

請書
自明日可被行水天供。可被勤修給之由。天氣所也。以此旨可被申入青蓮院宮給。仍執達如件。

五月廿七日　右少弁俊冬

大納言法印御房

請文
自明日可始修水天供之由承候了。早可被存知之間。可得御意之由候也。恐々謹言。

五月十七日　權大僧都隆靜

廿三日兩日甚雨。仍結願第六日進御卷數。其狀云。

兩日降雨。一天普潤。水天供即結願。御卷數進上之。可被洩奏狀如件。

五月廿四日　判

藏人右少弁殿

入道親王

延久四年七月廿一日始行。

御請書
自明日水天供五壇。可令勤修給之由。天氣

處候。以此旨可被洩啓青蓮院宮給。仍執達
如件。
七月廿日　右兵衞佐副房
謹上　大納言法印御房
御請文
自明日可勤修水天供之由。謹承候了。早可
致精祈。今日青蓮院宮御消息所也。恐々。
七月廿日　權大僧都隆靜
九日早曉内々先被申御所云。
水天供事。修中連ゝ雖降雨候猶不普潤之間。
未結願候。今日滿一旬候。諸僧候はゞ奏卷
數候歟。固可結願候。炎旱已及數旬候。萬
民愁緒驚承之間。今一旬可抽精祈候哉之由
存候。某此間殘暑窮屈候上。病氣更發身。
心惘然候。懇祈彌不進佛天候歟。然而隨時
宜重可存知候。以此樣可計申入給候。
御名上
勅報
水天供事。降雨猶不普潤。誠民間之憂更不
休候歟。而々未進卷數候やらん。奉行未無
申旨候。猶妙法院宮今一七ケ日可延行之
由。一昨日令申候キ。猶被延行候條。尤以
令感悅候也。哀々効驗候へかしと。眞實念
願之外無他候。心中又被察候。殘暑窮屈又
以被推量候。相搆猶可被抽懇丹也。不盡謹
言。
八月九日　御判
貞治六七十九。請書到來。
明後日廿八日可被勤修水天供給之由。天氣處
也。以此旨可被申入座主宮給。仍執達如件。
七月十九日
太政僧都御房
御請文
自明後日廿一日可勤修水天供之由。謹承候
了。早可存知之由所也。恐々。
七月十九日　權少僧都道尋
八月十四日。叡感綸旨到來。

水天供事。各抽底露之誠。依祈降雨之澤。修中之甘澍天下令普潤之條。法驗之至。天氣如此。以此旨可被申入青蓮院宮給。謹言。

八月十一日　右中弁宣方

太政僧都御房

跪請

綸旨事

右修中甘澍之普潤。雖似表佛陀之靈驗。海內恩波之滂流。是非歸我君之德化乎。而今拜天感之甚。忽(恩カ)蒙愛之幸。冥瞻之譴。恐懼至深。殊加脣吻可被計。奏狀候如件。

八月十一日　尊圓請文

止風雨法記

唐先跡

廣付法傳云。金剛智。玄宗皇帝令和尚祈雨。雷電地震霈然洪澍。淹日不息。皇帝恐其漂物。更令止雨。和尚又壇上布置荷葉。誦眞言。須臾裹之荷葉懸之樹枝頭。雨竭天晴。明日和尚便起就樹頭。卽解前所褁懸荷葉。卽諸龍等雷鳴騰空。神力難議率如此類也。文

止雨法モ同本尊歟。

金剛智別傳云。自正月不雨。至于五月有詔請大師祈雨。於是用不空鈎菩薩法。文

或人云。金剛智祈雨。不空鈎菩薩。指無證文云々。私云。後日別傳文勘之。

白河院御時永保年中。小野僧正範俊奉修請雨經法。而義範僧都爲怨敵故。上醍醐籠居令修止雨法。仍雨不降。件止雨法異說有之。

法務寛—記云。惠什語云。範俊僧正修請雨經法之時。義範僧都行止雨經法之由。在人口。而故尋問—云不爾。行大佛頂法祈之。其作法鉢盛水云々。今案云。大佛頂經有其說云々。禪林請來書。佛頂祈雨法見云々。私云。說所憶也。或件法義範殊信用云々。佛頂經止雨付迦樓羅法。

仁濟闍梨云。醍醐之人聞此說云。頗僻事也云云。其後座主法印乘海。石間參籠之時。入堂之次談話此事。乘海云。吞噉法也。相應經見歟。

瑜祇經云。降伏一切魔怨品有佛名金剛大藥叉。吞噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染慾心。○又云。即成甕嚕拏噉食龍諸毒。文後日隨傳聞之。

又傳。千心

口授云。五尊者。釋迦。金剛手。觀自在。火天。摩那斯龍王也。以杖擊者。降伏惡龍等。打止惡風雨也。

大師入唐之日。祈雨止雨共傳。給相續來者也。

釋迦　智吉祥印如常曩莫三曼多沒馱曩

金剛手　左拳安腰。右羽抽擲杵。

唵縛日羅二合薩怛縛二合阿入引

觀自在　以二頭指如蓮葉。外縛

唵縛日羅二合達麼頡利入二合

火天　右手向上以左手把右腕。大指ヨコタフ頭指チマネク朱以別口傳付之

唵阿誐曩曳娑賀

摩那斯龍王　覆散掌二空相絞如蛇腹行廻胸前。

唵摩那斯銘迦捨儞曳娑賀

略頌曰　息沈增日　降安敬蘇

[illegible]西向定　[illegible]　[illegible]南向定　[illegible]

[illegible]　[illegible]　覺禪思惟云。雨[illegible]付二法可得之也

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

治安三年三月廿六日　　權律師仁海

火天　金剛

宗明圖　釋迦

摩那斯龍　觀音　不動口傳中有之

決疑抄云。問。止雨法本尊用何尊乎。答。有兩傳。一傳用五尊。一傳用一尊。以迦樓羅爲本尊。是祕事也云々。一說不動爲本尊。宗明云。止雨本尊。釋迦中尊。左金剛手。右摩那斯龍王。以件三尊奉爲本尊。憶傳之。

私云。諸尊皆祈雨止雨法說之。仍三尊卽祈雨本尊也。付此尊有止雨法歟。諸經軌可察。奧少々藏之。付不動行法散念誦釋迦等咒誦之。

宗明不動法口傳中五尊[梵字]圖也。小野口傳意。自性輪。敎令輪。各可有二法。止雨時敎令輪尤相應歟。二樣之種子[梵字]事也。

祕錄云。安然。請雨經部中藏止風雨經。

私云。止雨經又祈雨事有也。

付不動法

長寬二年七月廿日。八條女院御堂供養。彼御祈宗明時法眼同月自十一日修不動供。自十六日至廿日卯時降雨。自辰天晴。無事供養畢。又自廿一日同至三日降雨。有靈驗由御感有云々。

支度。普通不動

表白

夫以明鏡相一。隨物分影於千品。法身體依會機施用於萬類。是故大日和遍明之光。顯化用於三世。應月照機水之流。示分身於十方。實沈溺之愚子。誰不訪願海之濟度。幽闇之迷徒。豈不仰惠炬之英耀乎。爰今歸定女院有御宿願叡信。令建立伽藍。可被致供養齋莚之處。依聊障難令延引事及二ヶ度了。倩此事靜案。立心願障善成惡事者。是魔緣所好也。破惡進善術者。佛法之大誓也。是大聖不動明王者。成辨諸事之誓願者。獨勝金剛部明王。降魔斷障

之威力者。專承玉體之本誓。仍退障難爲遂供養之願。仰明王之生々加護願。隨逐之行者誓。撰今日美景吉辰。令勤修不動之祕法所也。仰願巨細難多大慨不過之。仰願大聖明王。伏乞兩部諸尊。照覽淸淨之叡信。奉令成就精舍供養之御願給云々。

行法。每日三時。後夜粥二杯。日中佛供十二杯。八方天蠟燭有之。開白准之。

種子 [梵字]

三形　火劔

本尊　持龍索執火劔

根本印　劔印　慈救呪。私云。大界呪故有歟。

使者法以心印爲祕印。常被甲印也。即三尊作顯也。

散念誦

釋迦等之五尊眞言用之。

千心御口傳有之。

不動尊供所

奉供

花水供四十二ヶ度

飮食供十四ヶ度

燈明供四十二ヶ度

八方天蠟燭供十四ヶ度

奉念

佛眼眞言五千返

大日眞言五千返

本尊火界呪五万返

同慈救呪十三万返

同一字明五千返

降三世眞言五千返

軍荼利眞言五千返

大威德眞言五千返

金剛藥叉眞言五千返

五尊眞言各五千返

自在天眞言五千返
帝釋天眞言五千返
火天眞言五千返
炎摩天眞言五千返
羅刹天眞言五千返
水天眞言五千返
風天眞言五千返
多聞天眞言五千返
成就一切明百五十返
一字金輪眞言五千返

右奉爲　禪定仙院玉體安穩。增長寶壽。無邊御願。決定成就。院內安穩。諸人快樂。諸不吉事。未然解脫。始自七月十一日。迄于同廿四日二七ケ日夜之間。金剛佛子殊致精誠。奉修奉念如右。

長寬二年七月廿四日

阿闍梨法眼和尙位宗明

底哩經云。取棘刺和羅視迦油加持燒能止大雨云々。

軌云。又法以刺木作護摩事業。能止大風雨。能成衆事云々。

使者法云。作師子奮迅印。○眞言誦七遍伏一切惡魔軍等。以印麾惡雲雨。應時皆散々　已解印。若風雨不止者。取棘針和白芥子燒　咒一百八遍。更誦根本咒百八遍　非但風雨散止。其龍神等却來擁護行者云々。

守護經云。若(持カ)不降雨　當以忿怒尊陀羅尼念誦加持。我當自來以金剛杵南擬龍頭令彼驚怖時。龍雲中恭敬合掌下微細雨。普徧充洽。龍亦歡喜。唯除衆生有決定業甘雨不降。餘必應心。文

延命院云。元杲。私云。此經文忿怒尊。准下文若是軍茶利明王。又不動法有此事。通用有何難乎云々。已上雨大抄

私云。降三世眞言歟。

又不同金大日變。此事通有何難乎。

東寺講堂金大日。軌意。教令輪不動歟。

宗明口云。石榴木東枝東指取散枝用云々。承仕并餘人不可知云云。

止風雨經云。加持石榴枝一千八十遍云々。

理趣一云。若欲止雨、當用萎花於水中作護摩云云。

不動軌。以刺木用檀木乳木云々。

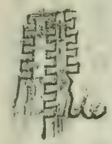
毗沙門軌。梧桐子火燒云々。

金剛童子軌。白芥子投空。寶樓閣經集經同之。

如意軌云。蘇和白芥子。散空。委前後可見也。

止雨封

勸修寺記云。烏瑟沙摩穢跡金剛法禁百變。止雨法經云。新度本內題奥有多封。



有大雨者書此符咒之一百八返。向雨擲之其雨立却空云。云々惠什闍梨云。此定行之兩度止云々

迦樓羅法止雨

止風雨經云。爾時世尊語具壽慶喜言。汝當取一新淨瓶滿中盛水以眞言攝逐如此婆修吉龍王及諸毒龍惱亂世間壞諸苗稼花菓子實作災害者。皆應攝逐俱入瓶內。止斯風雲雷電霹靂令禁禦之。文

東方止雨眞言。

南方止雨眞言。西北如是。呪廣略之。西方止風呪有。

又十方止雨眞言云々。

於佛前○塗飾二肘曼荼羅置水瓶。○手執楊枝內水瓶中。厲聲忿怒誦前眞言二十一返。加持此瓶。○諸毒龍盡入瓶內。能止一切惡龍毒氣卒風霜雹瀑雨云々。四方四風作大略同。

四肘曼荼羅。有五方龍。

又云。起災氣惡風雨災難。○高山頂或田中作四肘方曼荼羅。香水黃土瞿摩夷和泥。如法塗開四門。○於檀上東方安三頭龍。頭上出三蛇

頭。南方五頭龍○西方七頭龍。北方九頭龍王。中央一頭龍王。亦頭上出一蛇頭。此等龍王。身長十二指量。面目形容。狀如天神。皆半跏坐大荷葉上。略抄

二季曼荼羅。中尊釋迦。

又法。春二月三月。秋七月八月。高山頂或田中○或仰天樓上。七日七夜如法淸淨塗飾八肘曼荼羅。四面各豎一幢。於四幢上懸一丈六尺素帛長幡。於掌中心各畫釋迦牟尼如來形像。佛右畫執金剛祕密主菩薩。佛左畫阿難悉底云云。又仙人幡掌向下。寫此陀羅尼以紫檀木作金剛橛四枚。○爲界。除滅一切惡風瀑雨〔災障云々。呪略之。

嚩嚕拏曼荼羅

又云。又法。於神通月白分一日或八日。高山○或於曠野淨治其地。作四肘曼荼羅。○於壇上畫一大海。海中現須彌山。於頂上畫嚩嚕拏王。於海水中畫八龍王。皆現半身。念誦期限可一七或二七。則一切災害無不殄滅。文

又云。欲調伏一切囊識者。可壇中穿作一水池。池中心現出須彌山。於山頂上安嚩嚕拏像。其像或於一肘白氈上畫。或鑄金銅。如無應以香泥涅素。可高十二指或一搩手。其像金色。半身已下作金翅鳥王。鼓翼如飛。立於山頂上。半身已上如天人形。身赤金色作鳥觜。吠瑠璃色。二手當心十指相叉。頭冠瓔珞種々莊嚴。面貌威怒作可畏之形狀。於四方四維海水中。素涅八大龍王從海中湧出。皆半身已下化雖身在水中。半身已上形如諸天。寶冠瓔珞莊嚴其身。或獻寶珠或捧蓮花。或二手合掌向嚩嚕拏王作懼畏。瞻仰而受敎命。頭上皆有蛇頭。或一或三乃至九頭。應如是作其壇安四門云々。略抄之

行人持龍止雨

又云。持誦人。右手掌持此大身蘗嚕荼王像興雲雨雷起處。即安置是像於一淨處。慇懃求請。現大身蘗嚕荼王形。飛空騰往。搏逐一切作災害者。惡風瀑雨等。應時消滅。持誦者外現威怒。內起慈心云々。

眞言事略之。可見經。

像安城門止雨

又云。若數有大風大雨。○災殃孛起者。持蘗嚕荼王像安城門樓或內門樓上。如法供養云云。

諸天納受止雨

又云。爾時復有大梵天王。那羅延天王。摩醯首羅天王。及四大天王。從座而起詣如來前。一心合掌右遶三匝。於一面立同聲白佛言。世尊我等諸天亦有如是金剛電光焰眞言。能摧一切毒惡龍王及龍種族。亦能殄滅一切惡風水火瀑雨非時霜雹雷電霹靂種々災癘。成就一四五穀苗稼菓實滋味云々。

已上止雨經抄了。迦樓法有別卷云々。

諸經等止雨文

孔雀經上云。讀誦此經諸龍歡喜。若滯雨即晴。若亢旱必雨。令彼求者隨意滿足云々。

孔雀王咒經下云。阿難此大孔雀王咒。若時多雨。若時枯悍。應當讀誦。諸龍驚懼。若雨即晴云々。

守護經九云。若雨過多便誦止雨陀羅尼曰。

唵一阿蜜嚟低底二吽三底瑟吒二合四娑嚩引二合賀引五

誦此陀羅尼七遍。或以鉢器或瓶釭等盛蜀葵花。置鉢瓶等覆在池上。便晴明。文

大雲經云。○世尊說咒曰。咒略之。若有諸龍。聞此神咒不降甘雨。頭破七分云々。

尊勝軌上云。第十九法者。若多雨不止。即以緋絹書咒二十一首。懸著正南刹土。即得雨止

天晴云々。

大佛頂陀羅尼經七云。復次有法。若雨多時。作一旃檀九頭龍。佛前供養。咒之七遍。復作一金翅鳥王。咒師前著。咒滿二十一遍。不止。即告云。我今勅金翅鳥王來入汝宮。即止。若不止。更卜即取一火爐咒七遍。告其龍言。今日不止。我當焚汝。更咒二十一遍。即止。不止即提取龍。手中急把。誦咒一遍一告云。急晴。不經七遍即晴。實不得焚也。若焚即十二年不雨。文（廣聚佛頂經三文全同也。私云。義範僧都止雨有二說。但大佛頂經有迦樓羅止雨。可察之也。）

廣聚佛頂經二云。若雨多不止。取白芥子咒二十一遍。向天散之。其雨即止云々。咒可經見。

寶樓閣經上云。若止雨。如持白芥子一百八遍。擲龍池中。其雨即止云々。

又云。若有惡風雹雨。取佉陀羅木作橛釘龍池邊。即得霜雹不下惡風即止云々。

隨求陀羅尼經云。寫此咒安置幢頭。能除惡風。非時寒凍卒起黑雲。雨下霜雹皆悉止息云々。○

集經一云。即燒木羅香（唐云安悉香）薰陸香供養佛。○白芥子和鹽。咒一百八遍。○咒一遍一投火中。○其雨即止云々。經品咒可尋見也。

阿嚕力迦經云。更誦一万遍。燒濕摩落花。於此境界惡猛風雨停息。獻殘花也云々。

千手經云。若爲善神龍王常來擁護者。當於俱尸鐵鉤手云々。

集經云。（十一面毗閣耶印所。）（唐云最勝印。第八面印）○若時起大雲雨大風動者。當作此印。誦咒一百八遍。將鹽味和白芥子。一捻一咒。投火中燒。其雲風雨應時即止云々。

准胝軌云。（金智。）若須晴。即仰面向天。誦陀羅尼八十一遍即晴云々。（作法祈雨同。）

如意輪經云。（貞元大本。）若多霖雨　取護摩灰。仰觀空雲。明一百八十遍。上散空中。其雨即晴。一百八遍散之。風雹即止。文

觀世音如意摩尼〇經云。寶思惟。求雨法。以蘇和芥子。三夜燒之。諸龍下雨。若雨過多卽以其灰擲散空中。雨便自止云々。

經云。玄若遇惡風暴雨災雹。呪清淨水菩提流志經呪白芥子水三十遍。散灑四方。或呪毘羅木支流支云石榴枝二十一遍。口誦仍呪向四方招。風等便止云々。

經六云。若霖雨者。執持寶索。於廻望處視天誦念眞言。其雨卽止云々。

又云。若霖雨者。執持龍索。置高幢頭。或置塔頭。或置山頂。其雨卽晴。文

又云。若惡風雷電數々起者。高望廻處。大瞋怒聲誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍。右輪索龍擬。則於一年無惡風雹云々。

同七卷。若有霖雨。藥塗左手。誦奮怒王眞言。加持左手。變擬十方。雨則晴止云々。

同十三云。若災風瀑雨雷雹霹靂數々起者。高峯廻處。把杖慈視風雨雷雹起處。發大慈聲。誦縛遍印眞言旋杖擬之。九方周圓十踰膳那則皆止之。

又云。若霖雨者。高山峯上。仰天樓上。高大怒聲誦縛遍心印眞言旋杖擬之。其雨則止云々。

諸經要集云。文殊問經云。若天雨不止。於空閑處以火燒花。令雨卽止云々。

毘沙門藏王軌云。欲止雨。呪梧桐子。有龍處火中燒云々。

本云 承元二年五月七日於勸修寺淨土院書之

覺禪

續群書類從卷第七百二十九

釋家部十四

孔雀經御修法記 大御室以後

〔端闕〕

修供養法令行讀經事。在兼賢補任

保安三年壬寅六月廿七日。御年廿三中宮生女一宮。今度御産御祈度々有孔雀經讀經。其中成就院大僧正。率廿口僧綱大法師等。三箇日夜修三時行法。被行讀經。讀經之間。令修供養法。初例也。或說。六月廿一日結願云々。

覺俊補任云長承三年甲寅七月四日。或記于時法印僧都權大僧都定海爲法務。今日女院御瘧病發日也。仍引率廿口僧綱大法師等。被行孔雀經御讀經。依有其驗。蒙此賞。年六十一。或云。權少僧都寬信爲第二度御院宣。奉仕御導師。殊以啓白緇素成隨喜。僧都聊有所愁歟。

或人記云保延元年十月廿七日丙寅。御産御祈。於八條殿被行孔雀經御讀經。僧綱以下廿口。權少僧都寬信勤仕。開白啓白幽玄。聞者塞心云々。殿上人奉仕堂童子。上達部候大床。偏如女院御産御祈之儀。

眞云廿九日戊辰。御讀經結願。民部卿忠教左衛門督雅定藤中納言顯賴大藏卿經忠修理大夫家保

參候大床。每日御祈轉讀五部卷數了結願、給布施、上達部殿上人取之。只爲院中之儀、上皇御座簾中尤可然。不參殿上人多有之。堂童子故障人。高松大夫公賴遣實撿使。事事嚴重以之可知之。（已上裏）

孔雀經法記。（大御室以後）

（大御室）治曆元年乙巳月日、東宮有御藥。依皇太后宮（陽明門院）令旨。同八月十二日、於閑院修孔雀經法。第四日日中初聞讚頌音。自此歷日平復。早聽遂達結願之日。賜以弘法大師自筆十喩詩一卷、（付銀枝）權中納言大夫能長卿授之。又賜主馬寮騎騮二疋。

治曆二年丙子五月日。左大臣（二條關白）癰瘡發背。醫家術盡。親王行孔雀經法、修中平愈。結願日奉獻龍蹄二疋庄二箇所。尾張（疊因）阿波（篠原等也）。

同四年戊申。天皇有御藥事。漸經旬月。依綸旨。二月廿三日丙寅於禁中（賀陽院）修孔雀經法。參內之日、先被聽輦車。藏人頭左近中將隆綱朝臣。相待陣頭告其旨。一七日之內聖體平愈。同卅日被下牛車宣旨。同三月九日結願。以弟子阿闍梨行禪被補權（イナシ）律師。（年四十）

（大御室）延久五年二月日。依後三條院御惱。於三條殿修孔雀經法、（御年五十六）有院御夢想、此經放光照人。女人者不堪。是親王讀經之時也。滿二七日御結願。

（大御室）同六年二月廿二日庚寅。奉爲公家、於高倉第（禁中）東對。（于時主上御此亭。）修孔雀經法。三月六日結願。賜（或說、）以沈念珠一連。（入銀宮）又賜別封廿五烟。有勸賞。

（大御室）同五月十四日辛亥。於同第修孔雀經法。

承保二年乙卯閏四月　日被始行之、（於禁中被修之。）大阿闍梨二品法親王。同十八日御結願、以權少僧都行禪補圓乘寺別當。此法勸賞也。

大御室
承保二年七月廿三日癸未。參宿日曜 儒書云。來月一日大陽可虧。爲消其災可修孔雀經法。仍於飛香舍七日行之。
八月朔日。朝間天晴。及禺中陰雲四合。秋雨滂沱。誰謂劉洪之失已勝欒巴之術。殊有叡感。以仁和寺住房爲御願堂。號喜多院 被置阿闍梨三口。安以御願三尺愛染王并親王所持藥師像一龕。件像者是弘法大師度海之時、爲祈風波因可遣也。并以權少僧都行禪被補東寺別當。年五十二 如此官行賞初例也。或云。閏四月十八日結願。月蝕云々。同日并日月蝕相違可尋。
承曆三年己未五月廿七日甲午。中宮御產御祈。權律師義範勤修之。
伴僧十六口。伴僧仰綱所召之。五七箇日修之。
七月九日降誕皇子。堀川院是也
大御室
同四年庚申七月廿一日。京極大殿御祈修孔雀經法。伴僧廿口。權大僧都行禪。定因。念信。經範。重喜。濟暹。弘明。賴救。尋緣。隆緣。快禪。永尋。寬助已上阿闍梨 慶基。經圓。經禪。寬智。隆禪。延眞。任幸。已上入寺
永保二年七月廿八日。伴僧廿口。
承曆四年庚申十月十五日。公家月蝕御祈。孔雀經法大御室御勤行
大御室
永保元年辛酉二月三日庚寅。於禁中弘徽殿。被供養木像三尺孔雀明王。即被始行之。伴僧廿口。權大僧都行禪。權律師義範。法橋信緣。阿闍梨賴尊。護摩壇。主上有御夢想。同十日御結願。於晝御座御加持被行。以弟子內供奉阿闍梨寬意被敍法眼。年廿八 頭中將公實仰之。
大御室
同廿四日辛亥。室宿水曜 依中宮御產。修孔雀經法。於北院被修之云々。
四月十五日結願。十七日御產平安。
大御室
永保二年七月廿八日。伴僧廿口。

同三年癸亥二月十三日己未。於六條內裏。修孔雀經法。御年七十八同廿日丙寅結願。於晝御座有加持。即以親王被叙二品。行事藏人頭權左中弁通俊朝臣。告以其狀。入道之後叙品之例初之。又自公家賜於五鈷獨鈷等。又賜漆盤。其大如兩牛之斲。伴僧廿口之內。僧綱六口。法眼信朱。覺意。寬意。護摩壇。權律師賴尊。經範。法橋嚴覺。

或天喜六年八月七日。

永保元年二月十九日。權律師義範。伴僧廿口。已上裏

大御室承曆四年庚申。關白左大臣霧露相侵。日月徒過。以使達旨。年來相馮之上。息子靜意已爲弟子寄公家冥助。仍於彼弟子修孔雀經法。修中平愈。第本ノマ、七日參內。依相撲節也。結願日奉獻法服一封報橫旨幷細馬二疋。凡修孔雀經法廿一箇度云々。

永保三年癸亥八月十七日辛未。於弘徽殿御室令勤行給。伴僧廿口之內。權大僧都行禪。法眼寬意。護摩壇。權律師經範。

同廿五日乙卯御結願。賜封戶五十烟。勅使五位藏人伊家。

同年十月廿七日。於圓宗寺小寢殿陽明門院有御藥事。御祈御室令勤行給。伴僧廿口。御修法中御平愈。十一月五日御結願。靈驗揭焉也。

大御室應德元年甲子五月廿四日甲子。於北院公家御祈令勤修給。伴僧廿口之內。權律師賴尊。護摩壇。

此御修法者。依中宮御事御心勞之間。天下政務不通。仍爲奉息御歎。關白所被申行也。天曆[illegible]寬助僧正被行此法例也。同七月五日御結願

寬意僧都寬治四年八月十九日。年卅七伴僧廿口。院御所。權少僧都寬意被始行之。修中有夢想。被抽

賞。同十九日結願。二七日依神事。先蒙權大
僧都兼宣旨越上臈四人。賴觀等也。于時東寺
三長者。同九月四日被轉任權大僧都了。
寛意大僧都寛治五年十月十六日辛未。於鳥羽宰相中將仲實宿處被始
行之。大阿闍梨權大僧都寛意。每時有御幸。
伴僧饗膳如例。同廿三日結願。
經範大僧都嘉保三年丙子五月十三日壬寅。東寺別當大僧
都經範。依　宣旨孔雀經法勤行。伴僧廿口。
廿七日御結願了。
中御室承德三年己卯二月十七日被修之。伴僧廿口。
承德三年己卯七月一日壬寅。於鳥羽殿寢殿。
院御祈被修孔雀經法　初度御年二十六伴僧廿口之內。
經範大僧都　護摩壇忠緣。聖天禪譽。十二天　同八日
滿七ケ日御結願　勸賞當座宣下。藏人頭弁通
俊於禮盤仰之。以阿闍梨寬助被補權律師了。
年四十三後加持時越上臈九人上置座云々
中御室康和二年庚辰五月五日辛未。於鳥羽殿院御祈

被修孔雀經法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。
僧綱四口。同十四日御結願了。
定賢法務同年七月八日壬寅。自今日右府以醍醐定賢法
務引十二口伴僧被修孔雀經法。可限二七ケ日
云々。
中御室康和三年辛巳正月廿（四イ）一日壬辛。心宿氐宿於禁中賀陽院
御室孔雀經法令始行給。伴僧廿口。大僧都經範
護摩壇法眼寬意。律師寬助。法橋嚴覺。大法師
濟暹。聖天　忠緣。十二天　永尋。寬信。發願　任
幸。覺任。最朝。行意。神供　覺興。兼意。覺
眞。兼寬。宗伊。範覺。信慧。廿八日己丑御
結願。勸賞。以法眼寬意令補權少僧都了。年五十一
同三年辛巳二月十一日壬寅。於鳥羽殿被修同
法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。僧綱五口。
同十八日御結願了。
中御室同三年十月五日。於鳥羽殿被修同法。
同年十一月十四日。於鳥羽殿被行之。大阿闍

梨御室。伴僧廿口。同廿八日御結願了。
同四年壬午九月廿七日。近日有天變。爲消伴
災。於鳥羽北殿令勤修御。大阿闍梨御室。伴
僧廿口之內。僧綱三口。同十月十三日御結願
了。
中御室 同五年癸未七月五日。於鳥羽高松殿令勤修御。大
阿闍梨御室。伴僧廿口之內。僧綱五口。同十
三日御結願了。
中御室 長治元年甲申八月廿五日丙寅。於鳥羽殿令勤
修御。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。僧綱三
口。
中御室 同二年乙酉四月十三日庚辰。依　院宣。於大
炊殿令勤修御。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。
僧綱二口。同廿日御結願了。
　已上中御室勤修十箇度歟。記錄不分明。勸
　賞可尋之。
成就院大僧正 嘉承二年丁亥七月十日甲午。於堀川前齋院御
所依御藥被始行之。大阿闍梨成就院大僧正寬
助。伴僧廿口之內。有職十二人。非職八人。
護摩壇。隆員阿闍梨 聖天。賢尊十二天。兼成神供。
永嚴 修中有法驗。同十七日辛丑御結願。廿口
伴僧皆以束帶。自右衞門陣御加持參勤。
同 天仁元年戊子九月廿八日。於北院內裏。院御
祈被始修之。大阿闍梨權大僧都寬助。伴僧十
六口之內。權律師寬智 護摩 阿闍梨禪譽。聖天
定覺。十二天 賞任 神供 同十月十八日御結願了。
本儀。於土御門內裏可被修之。而俄改此內裏
被修之間。依所狹被減伴僧員數了。
同 天仁三年庚寅二月四日辛未。張宿水曜 爲除彗星變。
於鳥羽殿被始修之。去五月十二日出東方。其
光六尺云々。御愼不輕之由。諸道依申也。鈍
色裝束一具。先被送遣大阿闍梨宿所。大阿闍
梨法印權大僧都寬助。伴僧廿口。權律師寬智。
護摩壇 禪譽。大法師永尊。定覺。兼意。十二天

兼寛。源覺。覺顯。上番伴僧夾名今一人無之可尋勘。兼
尊。發願 嚴寛。永嚴。神供 宗禪。禎意。實
寛。琳助。覺任。俊助。眞助。
自發願御時六ヶ日無隙。不見靑天。九日遠晴。
彗星滅光。十日星光失了。十一日大外記師遠
奏件之由。彌令致信心。日中時之間。依御近
參御簾前。令賜天文奏給。
十八日乙酉。滿二七日結願後供養之前暫可退
之候。以前先內々被仰可有勸賞之由。其後如
常着禮盤。供養法啓白御結願之間。藏人頭爲
房仰。法驗揭焉。永於成就院阿闍梨令勤仕御
願者。於御壇所有御加持。御布施被物。右近
大將宗忠取之 裹物伊與守基隆取之。伴僧布
施。權中納言宗通以下月卿雲客濟々役之。
天永四年癸巳二月十二日甲午。月蝕今 於大炊御門殿
寢殿。院御祈被始行之。大阿闍梨權僧正寛
助。伴僧廿口。法橋忠縁。大法師隆眞。永尋。

兼成。聖天 覺譽。定覺。十二天。嚴覺。神供。源
覺。護摩壇。實意。靜經。上番。觀慧。宗伊。禎
意。有覺。發願。覺秀。寛信。實寛。顯意。覺
雅。俊助。
大阿闍梨宿處。中門南廊。伴僧宿所。能俊
卿家。
十五日丁酉。月蝕酉刻虧初云々。而自申刻陰
不正見。修中之法驗也。同廿日壬寅御結願。
被牽御馬一疋。
同 永久元年癸巳二月十二日。於院被修同法。大
同 阿闍梨權僧正。伴僧廿口。
同九月十八日。於禁中依御藥被修同法。大阿
闍梨權僧正。伴僧廿口。得効驗。同廿五日結
願。賜勸賞。申請云。以東寺恒例結縁灌頂如
舊永爲 公家御願准二會三會等。小灌頂阿闍
梨之次第被補僧綱者。同日五日宣下。依請者。
同十月日引率門徒上表記在別。

同　同三年乙未三月四日壬寅、於院御所被修同法。大阿闍梨權僧正、伴僧廿口、同十一日御結願了。御馬被牽。

同　同二年五月八日辛丑、於土御門內裏、依御惱被行同法。大阿闍梨僧正御房　伴僧廿口。廿一日御結願了、

或記云。中宮御產御祈。五月廿一日皇子誕生云々。

裏云　十九日御勘文極重。而無程御平愈。法驗不思議之由。天下稱嘆云々。已上裏

同三年二月廿二日。於土御門內裏被修同法。大阿闍梨大僧正。同廿九日御結願。

同　永久五年丁酉五月廿日己酉。於土御門殿被始行之。大阿闍梨僧正寬助。伴僧廿口之內。權律師禪譽。高野御室　法橋兼覺。

保安元年庚子五月五日。於禁中奉爲　公家被修孔雀經法。四度、御年六十五、同十二日結願。勸賞。權大僧都嚴覺、少僧都第二、于時護摩壇也、

成就大僧正　保安二年辛丑五月十五日。奉爲　公家。大阿闍梨成就院僧正、伴僧廿口。廿一或說

同　天治元年甲辰五月廿一日、於三條內裏中宮御產御祈被行同法。大阿闍梨大僧正、伴僧廿口之內。僧綱二人。今度第三皇子誕生、同廿九日御結願。勸賞、以堀川院御子寬曉申敍法眼。

御年七十二　天治元年甲辰五月廿一日。於三條內裏被始行之。大阿闍梨大僧正寬助、伴僧廿口之內。僧綱二口。同廿七日、院宣云、御使中納言顯頼此法今七箇日可被延修云々、其御返事云。延修不可爲七日。今可爲二ケ日、其內可御願成就之由令申上給。即以廿八日酉剋有御產氣云々。攝政殿下諸卿侍臣皆參。子剋御產平安。皇子誕生。法之不思議。人々効驗褒譽滿耳。廿九日日中

御結願。以堀川院宮寛暁叙法眼。御年廿二　勅使頭中將忠家。其後賜御布施退出了。

同二年乙巳五月廿八日(十九日イ)。於三條殿被行同法。大阿闍梨勝覺僧都。伴僧廿口。同廿八日御産。勸賞。任權僧正。六月二日御結願了。

堀池僧正
同五年庚戌正月廿八日。於大炊殿女院御所被行同法。大阿闍梨宮法務。伴僧廿口之内。僧綱一人。權律師觀惠。護摩　二月五日御結願了。勸賞叙法印。元大僧都法務一長者。

伴僧。權律師觀惠。護摩　大法師覺譽。最嚴。嚴覺。俊意。十二天　禎意。聖天　覺秀。靜喜。覺範。定幸。已上上番　俊助。忠觀。行範。寛幸。兼賢。行任。寛深。行源。覺證。覺賢。已上下番。

高野御室
大治元年丙午七月九日癸酉。於三條殿女院御産御祈令勤修御。大阿闍梨御室。第二度　伴僧廿口之内。權律師兼成。護摩壇　大法師覺智。聖天　最嚴。十二天　仁嚴。神供　御居籍持行雅阿闍梨。

同廿三日御産。上西門是也。同月廿五日至于十七箇日御結願。御産以後延引三箇日。依靈驗揭焉。觀音院御塔阿闍梨五口被寄置。

同
大治二年丁未八月十四日辛未。於三條殿待賢門院御産御祈令勤修御。大阿闍梨御室。伴僧廿口。護摩。聖天。十二天。如上。同九月十一日戊尅御産成了。同十三日御結願。雖滿四七ケ日今一箇日尚延引。皇子御誕生。依法驗揭焉。信證年三十二月廿八日云々　三宮法眼令補權大僧都了。依重服。十二或十一月日被　宣下之。東寺人自法眼轉大僧都初例云々。

同
大治四年己酉正月卅日。於三條殿新院御祈令勤修御。大阿闍梨御室。第四度　伴僧廿口。權律師觀惠。護摩壇　大法師林覺。永嚴。聖天　覺譽。最嚴。十二天　嚴寛。嚴仁。實寛。琳助。神供　覺顯。覺任。覺範。俊助。寛證。忠證。

忠觀。實緣。勝源。寬幸。兼賢。寬實。同二月八日丁巳御結願。昨日依爲欠日一箇日被延了。御馬一疋被引了。

成就院大僧正
元永元年戊戌三月廿七日己酉。依　院宣。於成就院中宮御祈被行同法。伴僧十二口。四月四日御結願了。造立三尺明王。書寫同經十二部。護摩禪譽律師。聖天。兼成阿闍梨　十二天。兼意阿闍梨

同二年五月廿八日。中宮御祈被行同法。大阿闍梨僧正御房。伴僧廿口。同六月五日御結願了。

同十二月十八日。於土御門殿被行同法。大阿闍梨僧正御房。伴僧廿口。同廿五日御結願了。

高野御室
保安元年庚子五月五日。於禁中土御門殿被行同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口。僧綱三口。權少僧都嚴寬。護摩壇　隆眞。聖天定覺。十二天　兼意。神供　兼尊。發願

同十二日御結願。爲御加持。奉廿日伴僧令參御殿。御發願以前。頭弁伊通參申勸賞之由。以少僧都嚴覺被補大僧都。御加持之後有御布施。被物頭中將宗輔取之。

定海大僧正
長承元年壬子閏四月十四日。於白川殿院御祈被行同法。大阿闍梨醍醐定海。于時權少僧都伴僧廿口。仁和寺兩法親王幷長者信證服暇間修之云云。同廿一日結願。勸賞叙法印。年五十九非長者修此法事中無先例之由。仍兼以前日雖被補長者。叙法印之後被止了。故位人不兼帶叙也。

同四年五月一日。於鳥羽殿被行同法。大阿闍梨今年仁和寺無僧正若年記相違歟仁和寺僧正御房。伴僧廿口。同八日御結願。有御馬。

〔ママ〕
同五年廿日。於土御門殿被行同法。大阿闍梨僧正御房。伴僧廿口之內。僧綱二人。

花藏院宮聖惠法親王
長承元年壬子九月七日。於押小路殿。爲天變

御祈被行同法。大阿闍梨花藏院宮。伴僧廿口内。僧綱二人。
同月廿一日御結願了。權律師觀惠。護摩壇 法師覺智。聖天 禎意。神供勸賞。令蒙牛車宣旨。兼又以弟子堀川院宮法眼。被叙法印了。年三十。
高野御室
同二年癸丑九月十日。於白川押小路殿院御祈被修同法。大阿闍梨御室。第五度 伴僧廿口内。證信法務。護摩壇 覺智。聖天 最嚴。十二天 禎意。神供 同十八日ノ 賑。勸賞。南院御堵阿闍梨五口被寄置之。又有御馬二疋。
同 同三年甲寅。院御祈閏十二月七日。於白川新御所被行同法。大阿闍梨御室。第六度 伴僧廿口之内。永嚴。護摩壇 嚴覺。十二天 禎意。聖天 行範。神供 覺範。發願 同月十四日御結願。御布施如常。御馬二疋被牽之。裏云。三州守遠前守引之。
同 保延元年乙卯九月廿(二イ)四日甲午。於小六條殿。院御祈被行同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口内。僧綱一(二カ)口僧都永嚴。護摩 法橋嚴覺。十二天 禎意。聖天 有幸。神供 林助。發願 十月九日御結裏云法橋八田願。御馬二疋被牽之。裏云。三河守越前守引之。教利。季利。口取。公卿直衣。侍臣衣冠。右衛門佐季兼各布施。又被獻御筆。
花藏院宮
同二年辛丑五月四日辛未。於鳥羽殿院御祈月蝕同法。大阿闍梨花藏院宮。伴僧廿口内。權少僧都觀惠。護摩 法橋。最嚴。裏云。或本云十二天 禎意。聖天。裏云。小灌頂宜任聖天 嚴寛。十二天。裏兵宮覺神供。
十四日本自晝及夜晴天無陰。自亥尅黑雲厚覆。素月不見。宮奏云々。是偏此法之効驗也。上皇御感。件蝕寅尅云々。滿二七日十八日乙西御結願。御筆一卷。馬二疋被牽之。
同七月十二日戊寅。於白川小泉殿東新御所。院御祈被修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口内。僧綱二人。僧都永嚴。護摩壇 法眼寛儼。禎意。

聖天 嚴寬。十二天 神供。有幸 發願。源範 同廿
六日。滿二七日御結願了。御馬一疋被引之。
同三年丁巳三月十一日癸酉。三位殿御產御祈。從三位藤原朝臣得子
於八條殿被行同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口
內。僧綱二口。法印信證。護摩壇 法橋最嚴。禎
意。聖天 覺任。十二天 源範。神供 琳助。發願 同
四月八日御修法第四七日之第六日。日中御時
了後。御產平安成了。姬宮 初夜御時御結願。勸
賞。護摩壇法印令補權僧正了。年四十 諸職辭退
以後經三箇年。以他讓任僧正初例也。元法印
前權大僧都也。定海大僧正（五十）
同四年三月十二日丁酉。於鳥羽殿。院御祈被
修同法。大阿闍梨大僧正定海。伴僧廿口。權
律師元海。護摩 同十九日辰時秬降時其代吉之
云々。是法効驗歟。御室御辭退替也。
同七月十日。於押小路殿院御祈被行同法。依
一莖兩蓮花怪異也。大阿闍梨御室。伴僧廿口之
內。僧綱二口。世毫。護摩 寬運。聖天 嚴寬。十二天 禎
意。聖天 寬運。神供 同八月三日雖滿三七日。
依爲內會日今日御結願。御布施被物三重。權
大納言雅定。新大納言寬能。大納言實行。裹
物二。有賢頭輔 兼大師御筆一卷。民部卿忠教取之。伴僧各被
物一重。異物一。御馬三疋被引之。
保延五年五月十四日癸巳。三位殿中納言 長實
女御產御祈被行同法。大阿闍梨御室。伴僧廿
口。權少僧都世毫。護摩 法眼寬遍。律師覺任。
大法師覺譽 嚴寬。十二天 源意 禎意。聖天
靜喜。信肅。神供 寬一。已上上番 琳助。宗範。永
俊。長喜。重祐。寬顯。兼源。寬宗。最源。
有信。同十八日壬子。巳時有御產氣。日中御
時被念始。下番伴僧退出暫休息之間。時半許。
皇子御誕生。上皇有叡感。即被引御馬二疋。
藤季兼。藤季行。隨身。敦俊。末俊。御修法滿七日可有御結願
之由雖被仰下。而重今日可有御結願之由依令

申給。初夜御時御結願。依法驗掲焉被行賞。中宮大夫民部卿忠致近參。申勸賞之由。其詞。於仁和寺觀音院御願寺准東寺永置灌頂一會。以少灌頂阿闍梨任次第可補僧綱也。

同 永治元年辛酉七月廿三日己未。自去十四日依法皇御發心地。御室令修同法。伴僧廿口內。僧都世毫。護摩壇 禎意。聖天 仁嚴。十二天 隆勝。發願 信讃。神供 御瘧病及第六日。無氣分御平愈。即時黑毛馬二疋被引。

同八月八日癸酉。滿二七日結願。勸賞。世毫僧都令敍法印。年六十六

堀池僧正 同年九月十六日辛亥。於八條殿三位殿御產御祈僧正被行同法。伴僧廿口內。法印觀惠。護摩壇。或說僧都云々 禎意。聖天 仁嚴。十二天 林寬。神供 琳助。發願 迄于同十一月八日五十二箇日御產姬宮御誕生。御產泰平能所安隱無左右事也。日中御結願。勸賞。觀惠僧都被敍法印。以之爲勸賞。

高野御室 天養元年甲子八月四日癸未。於四條殿本院御新被修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口內。法眼寬遍。護摩 禎意。聖天 嚴寬。十二天 琳助。神供 行任。發願

同十一日庚寅御結願。御布施取等始內大臣。賴長 公卿侍臣其數有之。御馬二疋被引之。

同 同年八月廿三日壬寅。奉爲 公家。於近衞殿關白亭 令修同法。於禁中雖可被修之。依神事。於關白亭被行之。以前御祈皆被出之。大阿闍梨御室。伴僧廿口內。法眼寬遍。護摩 寬意。聖天 嚴寬。十二天 寬顯。發願 修中御平愈。同年九月八日滿二七日御結願了。依爲神事御布施許被送之。勸賞。以護摩壇寬遍法眼任(權)大僧都但依齋宮群行。件日不被 宣下。十月三日被仰云々。

同 久安元年乙丑四月十日己酉。於押小路殿。爲消彗星變令修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口

內。權大僧都寛遍。護摩壇 少僧都覺任。律師仁嚴。同寛雄。嚴寛。十二天 禎意。聖天 行任。神供 同五月三日御結願。星光已失畢。法驗揭焉也。仍行勸賞。以寛一阿闍梨被叙法眼。右大臣俊房生（息歟カ）年廿八 御布施取侍臣。內大臣賴長。左大將雅定。右大將實能。其外公卿濟々。御馬二疋被引之。口取。左兵衛佐季行。右兵衛佐俊盛。隨身。兼次。重近。

同 同年十一月廿日。院御惱御祈被修同法。依御平愈結願。有勸賞。

同 同年十一月三日癸卯。於鳥羽北殿院御惱御祈被修同法。大阿闍梨御室。同廿五日結願。三七日之內御平愈。隨有御夢想殊有叡感。仍雖年來勅勘之人依大阿闍梨御讓。同廿六日以寛延被任權律師了。年五十三。八イ 本名信繭。故大膳大夫宗範息。

同 久安三年丁卯正月十一日壬午。於押小路殿。彗星御祈令修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。少僧都覺任。護摩壇 嚴寛。十二天 琳助。聖天 行任。神供 一七箇內彗星光失了。同二月三日滿十五箇日御結願。今一日延行法驗焉揭。仍被行勸賞。阿闍梨靜灌被補權律師了。俊明卿息。濟暹僧都入室灌頂弟子也。其外御馬二疋被引之。

同四年戊辰五月十日丁卯。白川押小路御所。一院御祈被修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。權大僧都寛遍。護摩壇 律師仁嚴。同寛雄。法橋寛深。大法師琳助。聖天 長幸。十二天 最源。禪覺。任覺。慶成。定修。有眞。定延。章運。

同廿五日。滿二七日御結願。依日次惡一日延引。御馬二疋被引之。

同 同六年庚子正月廿二日庚子。於金剛證院御所一院御祈被修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。權大僧都寛遍。護摩。于時二長者。法眼寛一。法橋寛深。嚴寛。十二天 長基。聖天 行任。神供

同二月七日甲寅。滿二七日御結願。勸賞。權

大僧都寛遍被叙法印。超一長者了。御馬二疋
被引之。
同 仁平元年辛未二月十八日己未。於高松殿。一
院御祈被修同法。大阿闍梨御室。第廿度 伴僧
廿口。〔權〕少僧都覺任。護摩壇。三長者 于時 法眼寛一。
法橋寛深。琳助。聖天 長基。十二天 行任。神供
同廿五日丙寅。滿一七日御結願了。御馬二疋
被引之。
高野御室令修此法給事十九箇度。令蒙勸賞
給事十二箇度歟。其中一度觀音院御塔被寄
置阿闍梨五口。一度觀音院結緣灌頂。自餘
皆令申補僧綱給。
花藏院大僧正
仁平三年癸酉八月廿一日。於禁中依公家 近衛殿 御惱
被行同法。大阿闍梨花藏院法印。非長者修此法
初例也。伴僧廿口內。大法師隆勝 護摩壇 琳助。
聖天 宗範。十二天 最尊。神供 修中御惱平愈。
同廿八日御結願。勸賞。大阿闍梨令補權僧正
了。非長者修此法初例也。
裏云
御本尊等雖被申御室。稱起請不被借進。已上
裏
紫金臺寺御室
保元三年戊寅二月廿六日。於仁和寺喜多院。
奉爲公家。來朔日々蝕御祈。被始修孔雀經法。
大阿闍梨御室。御歳卅 伴僧廿口。法眼寛宗。護
摩壇 寛繼。公延。權律師琳助。聖天 宗範。十
二天 法橋練覺。已灌頂寛成。最源。神供 兼
賢。寛顯。能覺。齋運。慶世。俊證。仁證。
公賢。兼毫。定延。俊幸。定眞。
同三月一日 滿五ヶ日 日蝕。寅刻蝕始。卯刻復滿云
云。而自夜前黑雲厚覆。迄于卯無天晴。及辰
始天漸晴。日光顯現。是則日蝕復滿之時也。
〔靈ヵ〕法驗不可說々々。不滿七箇日御結願。勸賞。
寛宗法眼轉任權少僧都。內大臣宗能息 又大阿闍梨 令
叙二品給。本無品親王也。
同
保元三年六月廿七日乙卯。相撲節 公家御祈。於大內

仁壽殿被修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。權少僧都寛宗。護摩壇 法眼寛繼。權律師宗範。任覺。法橋練覺。大法師禎喜。長幸禪壽。已上已灌頂 有信。公賢。定遍。定眞。俊幸。同七月十三(二イ)日御結願。勸賞。能覺阿闍梨令叙法眼了。年四十二。

同 永曆元年六月十九日丙寅。於押(冷泉イ)小路殿 一院御祈被行同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。僧綱三人。權少僧都任覺。護摩壇 法眼公延。權律師定遍。

同廿七日御結願。昨日雖滿七箇日。依爲欠日一ヶ日延引。勸賞。公延法眼轉任(權)少僧都。其外御馬二疋被引之。

同 應保二年閏二月十四(八イ)日己酉。於土御門內裏 高倉 前關白亭 公家息災御祈被修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。僧綱三人。權少僧都任覺。護摩壇 法眼能覺。權律師長幸。大法師寛成。十二天 兼僔。聖天 寛顯。神供 同廿五日御結願。勸賞。覺任阿闍梨叙法眼。右大臣公能息也。年廿五。公能卒去周忌中叙之。

同 同年十月十七日。於姉小路內裏(三條坊門東洞院イ)公家御祈被行同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。僧綱六口。權少僧都任覺。護摩壇 公延。法眼。練覺。能覺。實任。權律師長幸。已灌頂寛顯。聖天 顯毫。最源。十二天 俊證。神供 同廿四日滿七箇日御結願。勸賞。仁和寺金堂被申置阿闍梨五口。

同 長寛元年癸未七月十三日壬寅。於姉小路內裏。第六度 天下安隱御祈被修同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之內。權大僧都任覺。護摩壇。二長者。于時 權少僧都公延。法眼能覺。覺任。權律師長幸。已灌頂兼源。聖天 顯毫。俊證。十二天 同廿一日庚戌御結願。十五日雖滿七箇日。依爲欠日延引之。勸賞。護摩壇大僧都被叙法印。年五十六 超三人。勅使頭弁雅賴。度者使堀川中將藤賴定。

同長寛二年甲申八月五日。戊午四、月曜天變消除御祈被修同法。依爲内裏神事。於喜多院被修之。僧綱七人。大阿闍梨御室。第七度伴僧廿口之内。法印等（權カ）大僧都任覺。護摩壇法眼能覺。覺任權律師長幸。仁澄（ヤカ）。十二天章運。神供同十二日御結願。依爲神事無勸賞。追可被仰下云々。承安二年正月十三日。覺成法眼叙法印。年四十七宮御時也。

同長寛三年乙酉五月一日。於姉小路内裏。公家御祈被行同法。大阿闍梨御室。伴僧廿口之内。僧綱六人。法印權大僧都任覺。護摩壇法眼覺任。覺成。權律師公賢。定遍。法橋兼賢。最源。十二天兼源。聖天顯毫。神供已上上番覺明。發願俊曉。覺曉。顯覺。惠任。隆曉。眞玄。印性。覺兼。仁性。第四日御夢想。同九日御結願。勸賞。以仁性阿闍梨被補權律師了。宗成卿息。年廿一

已上八箇度御室。每度有勸賞歟。

嘉應二年庚寅八月六日。於閑院爲天變消除被行經法。大阿闍梨一長者法務權僧正禎喜。伴僧廿口之内。權少僧都長幸。護摩壇。三長者。于時隆曉。法橋顯毫。已灌頂賢明入寺。六信嚴大法師。七印成阿闍梨。聖天。八延杲阿闍梨。十二天寛豪。阿闍梨。覺鏡。阿闍梨。任繼阿闍梨。神供。已上上番十一寛玄入寺。覺喜（寶イ）阿闍梨。十三兼寶入寺。十四兼證入寺。十六宗惠阿闍梨。覺延入寺。慶顯入寺。十九覺親大法師。廿信宗入寺。十五叡信入寺。已上下番

同八日大風。十三日滿七箇日御結願。勸賞。度者并護摩壇少僧都轉大僧都。年六十九同十五日加任東寺三長者了。今度修中天下寺中頗不閑歟。

同私本篇被用之奉行藏人右少弁藤兼光承安二年壬辰六月十八日。乙卯頁□於法住寺殿南殿女院御祈被修同法。大阿闍梨法務權僧正禎喜。一長者伴僧廿口之内。權大僧都長幸。護摩壇。

于時四長者 權少僧都最源。法眼公祐。法橋隆曉。大法師覺明。聖天 顯毫。十二天 顯嚴。任繼。神供 重助。寬杲。兼幸。延杲。後願 惠任。隆任。寬玄。宗元。玄宴。任遍。覺綱。永任。

同廿六日御結願。昨日廿五日依爲御衰日。所延一日也。勸賞。隆曉法橋叙法眼。其外御馬一疋。行事法橋任親。

御大室廿一箇度。但見記

義範僧都一箇度

寛意僧都一箇度

中御室十箇度

定賢法務一箇度

經範僧都一箇度

覺意僧都一箇度

成就院僧正九箇度。但十三度見也

堀池僧正御房二箇度

定海大僧正二箇度

花藏院宮二箇度

花藏院大僧正御房一箇度

紫金臺寺御室八箇度

禎喜大僧正九箇度

北院御室四箇度

覺成大僧正一箇度

後高野御室五箇度

高野御室四箇度

成賢僧正一箇度

當御室三箇度

孔雀經御修法記 大御室以後修胤本目錄

大御室
治曆元年月日。
同
同四年
同
延久五年二月日。
同
同六年二月廿二日庚寅。
同
同五月十四日辛亥。
同
承保二年七月廿三日。
義範僧都
承曆三年己未五月廿七日。中宮御產御祈。
大御室

同四年庚申七月廿一日。京極大殿御祈。
同
治曆□年五月日。
同
承曆四年庚申。
同
永保元年辛酉三月三日庚寅。
同
同廿四日辛亥中宮御產御祈。
同
同三年癸亥二月十三日己未。
同
應德二年乙丑十月廿七日。
寬意僧都
寬治四年庚午七月五日辛亥。院御祈。(八イ)(十九イ)
同
同五年辛未十月十六日辛未。

雅慶僧正
同六年九月日
經範僧都
嘉保三年丙子五月十三日壬寅。
同
承德三年己卯二月十七日。
中御室
同三年己卯七月一日壬寅。於鳥羽殿寢殿院御祈。
同
康和二年庚辰五月五日辛未。於鳥羽殿院御祈。
定賢法務
同年七月八日壬寅。
中御室
同三年辛巳正月廿一日壬午。
同
同三年二月十一日。

同
同三年七月五日
同
同四年壬午九月廿七日。天變御祈。
同
同五年癸未七月五日。
同
長治元年甲申八月廿五日丙寅。
同
同二年乙酉四月十三日庚辰。
成就院大僧正
嘉承二年丁亥七月十日甲午。
同
天仁三年六月四日辛未。
同
永久元年癸巳二月十二日。
同

同九月十八日。
同
同二年三月四日。
同
同二年五月八日辛丑。
同
同三年二月廿二日。
高野御室
保安元年庚子五月五日。
成就院大僧正
同二年辛丑五月十五日。
同
天治元年甲辰五月廿一日。於三條內裏中宮御
産御祈。
勝覺僧正。
同二年乙巳五月十九日。
高野御室
大治元年丙午七月九日癸酉。於三條殿女院御
産御祈。
同
同四年己酉正月卅日。於三條殿新院御祈。
堀池僧正
同五年庚戌正月廿八日。於大炊殿女院御祈。
定海僧正
長承元年壬子閏四月十四日。於白河殿院御祈。
仁和寺僧正
同四年五月一日。
同
同五年廿日。
成就院大僧正
元永元年戊戌三月廿七日己酉。依院宣於成就
院中宮御祈。
同
同二年五月廿八日。中宮御祈。

同
同十二月十八日。
高野御室
保安元年庚子五月五日
花藏院宮
長承元年壬子九月七日。於押小路殿天變御祈。
高野山御室
同二年癸丑九月十日。於白河押小路殿院御祈。
同
同三年閏十二月七日。
同
保延元年九月廿四(二イ)日甲午。於小六條殿院御祈。
花藏院宮
同二年五月四日。於鳥羽殿月蝕御祈。
高野御室
同七月十二日。於白河北泉殿東。
同
同三年丁巳三月十一日癸酉。三位殿御產御祈。
定海大僧正
同四年三月十五日丁酉。於鳥羽殿院御祈。
高野御室
同七月十日。於押小路殿院御祈。
同
保延五年五月十四日癸巳。三位殿(中納言長實女)御產御祈。
同
永治元年辛酉七月廿三日己未。自去十四日依法皇御發心。
堀池僧正
同年九月十六日辛亥。於八條殿三位殿御產御祈。
高野御室
天養元年甲子八月四日癸未。於四條殿本院御祈。

同
同年八月廿三日壬寅。
同
久安元年四月十日乙酉。於押小路殿孛星御祈。
同
同年十一月廿日。院御悩御祈。
同
同年十二月三日癸卯。於鳥羽殿院御悩御祈。
同
久安三年丁卯正月十八日壬午。於押小路殿孛星御祈。
同
同四年五月十日丁卯。於白河押小路御所一院御祈。
同
同六年庚子正月廿二日庚子。於金剛證院御所一院御祈。

同
仁平元年二月十八日己未。於高松殿一院御祈。
花藏院大僧正
同三年八月廿一日。於禁中依公家御悩。
紫金臺寺御室
保元三年二月廿六日。於仁和寺北院公家日蝕御祈。
同
同三年六月廿七日乙卯。相撲節公家御祈於大内仁壽殿。
同
永曆元年六月十九日丙寅。於押小路殿一院御祈。
同
應保二年閏二月十八日己酉。於土御門内裏公家御祈。
同

同年十月十七日。於姉小路内裏公家御祈。

同

長寛元年七月十二日。壬寅。於姉小路内裏天下安穩御祈。

同

同二年八月五日戊午。天變御祈。

同

同三年五月一日。於姉小路内裏公家御祈。

圓城寺大僧正

嘉應二年八月六日。於閑院天變御祈。

同

承安二年六月十八日乙卯。於法住寺殿南殿女院御祈。

建久三年孔雀經御修法記

建久三年正月五日戊寅。早旦渡堀川宿所。頃之參院御所。以能感法師被仰云。御惱追日不快。又近日有天變。恐畏最深。欲行孔雀經法。令參勤哉。予申御返事云。叡旨難背。不能左右。但先年沈痾之時。可停公請出仕之旨啓白義訖。此間痾恙競發。微力尫羸不能奉仕。宮并保壽院僧正。醍醐僧正等。皆當其仁。可應御請歟。重仰云。殊有可思食。只爲別議破起請扶本病可勤修。予申云。此上爭申子細哉。可在御定。

十日癸未。自今夜於御所被行孔雀經御讀經。僧六口。權律師寬舜勤導師。法橋慶忠。大法師兼信。同曉。同阜。行守。

予始修祈等。

孔雀經護摩二壇。保壽院僧正。醍醐僧正。

藥師供一壇。經玄於廣隆寺修之。

不動供一壇。榮舜於東寺西院修之。

愛染王供一壇。法印覺任。

孔雀明王念誦。僧六口。於此院經藏行之。

同讀經。僧員如前。同經藏行之。

御影供。僧三口。於堀川宿所行之。

八幡理趣三昧。前少僧都杏現引率門弟可行之。而依所勞不出。只奉幣許云々。
賀茂理趣三昧。權律師任繼率弟子行之。
若宮殿仁王講。法眼慶宗。
大御室御廟誦經。源寶。
故御室御廟誦經。覺演。
高野祈禱。去八日御遣。自今日始行。
不動供一壇。隆譽。
奥院誦經。以麻布爲嚫物。明信。
御影堂誦經。同
御社奉幣。
十七日庚寅。今曉孔雀經護摩滿七ヶ日御結願
了。去夜自院臨送布施并阿闍梨布施。異物一絹云。
主典代爲使。
巳剋。孔雀經御讀經同結願。自臨送錦布施。
昨日雖滿七箇日。依欠日一日延引。權律師寬舜
勤結願導師。行守書卷數。經仲朝臣。清長等
取布施。各異物一。自今日可被始行孔雀經御修法。

予出堀川宿所。旁致其沙汰。宮渡給。七箇日
間可被住此所也。
十七日庚寅。宮自今夜被修始孔雀經護摩。保
壽院僧正所行護摩結願了。參伴僧之故也。其
外本體勤祈人々依伴僧召替之。
十九日壬辰。法皇出御。起居輕利。有所々御
歷覽。右府以下公卿侍臣入見參。各成未曾有
之思。偏爲法驗由上下稱讃云々。日中時了歸
宿所間。梶井宮并澄憲法印付御厩邊片時謁談。
召出醫師時成朝臣問御不例事。答曰。今朝與
頼基朝臣共奉見御腫。事外屬御減。又此兩三
日御膳頗羞。人々歡悅云々。
廿日癸巳。頼基朝臣來宿所。呈御惱屬減趣。
如昨日時成申。又高三位以賢淸爲使。此兩三
日能々御座之由告之。
左府以書札呈云。昨日參院謁右府。法皇屬御
減。爲天下甚幸。修中勤驗不能左右云々。

自殷富門院以御事感仰法驗事。總緇素來駕。
廿三日丙申天晴。季弘朝臣呈逐天變事。熒惑入犯太微宮。此兩三日出宮中畢。
右去年十一月六日辛亥。曉寅時熒惑復犯太微。西蕃上將星始入宮中。其後順逆縱橫成鉤。今年正月朔比遂通犯屏星。是希代之變異也。爰同十七日庚寅被始行大法之間。熒惑經本路。廿日夜亥時不觸犯。蕃星自太微西太陽門出宮中。廿二日夜在太微宮門外。大法修中出宮外。尤可謂御法驗矣。視天文法密時是也。仍言上如件。

建久三年正月廿三日

大膳權大夫安倍朝臣季弘

孔雀經法。（中宮御産御祈。）
大阿闍梨二品親王。（中大覺寺宮。後宇多院宮御附法也。）
建武二年乙亥二月廿九日被始行之。但本尊并道場料理伴僧遲參。仍及明旦。（卅日辰刻）被始之。

續群書類從卷第七百三十

釋家部十五

孔雀經御修法記（北院御室以後）

承安二年壬辰十月五日庚子。於三條新内裏。公家御祈被行孔雀經法。主上日來御二禁。其上相加温氣。殊御不豫之由有其聞。仍俄所被始修也。

大阿闍梨御室。（初度。御年廿三）伴僧廿口内。法印權大僧都任覺。（護摩）法印覺成。權少僧都有眞。法眼覺任。法橋兼賢。寛敏。大法師長惠。寛顯。（聖天）俊證。（十二天）寛舜。（神供。上上番）已永信。（發願）眞幸（理範。永幸）印性。經玄。顯耀。信賢。覺兼。兼信。第二日温氣且（早イ）令散御給（イナシ）云々。御心神如例。法効驗雖末代未曾有事歟。十二日滿七箇日。雖可有御結願。依爲御衰日。十三日御結願。御時間。大阿闍梨幷伴僧着淨衣平袈裟。御時了各着法服平袈裟。御加持。垂清涼殿母屋御簾。以西庇爲伴僧座。（如上東西）御簾前敷半疊爲大阿闍梨御座。度者使頭中將實宗朝臣。勸賞。藏人右衞門權佐光雅仰之。權少僧都覺任。權律師印性云々。以大阿闍梨御發願。念誦了退下。（下臈爲先）勸賞。正員二口希代例也。是法驗掲焉之上。令申請僧正御。無其闕之間。叡感之餘被仰

下兩事歟。爲法爲宗可貴可悅。御修法行事。
法橋長俊奉遇三代大阿闍梨奉行也(イナシ)云々。
圓城寺僧正安元二年七月十五日。於東寺西院。依一院御
二禁事。長者大僧正禎喜勤修同法。奉行右中
將光能。
伴僧廿口。法眼隆曉。護摩壇 權律師延杲。法橋
惠任。大法師覺明。聖天 印成。十二天 寛玄。
兼澄。宗元。神供 宗惠。林海。俊證。發願 辨
喜。昌賢。任遍。覺親。覺綱。靜親。親嚴。
能遍。寛秀。
同廿九日。滿二七日御結願。修中御二禁平愈。
被行勸賞。依申請。東寺西院可被寄置阿闍梨
五口。兼又可被修造東寺云々。伴阿闍梨。寛
日。覺親。能遍。寛秀。公基。以已上五人。
卽被申補畢。
同 同年十月九日。於閑院 公家御祈被修同法。
大阿闍梨長者大僧正。禎喜 奉行左少弁兼光。伴
僧廿口。法師(印一)權大僧都定遍。護摩壇 權律師延杲。
法橋惠任。已灌頂覺鏡。聖天 大法師尊賢。印
成。寛圓。寛玄。兼澄。宗元。十二天。已上上番 宗惠。
隆惠。非職 昌賢。發願 任遍。覺親。覺綱。
靜親。宗遍。能遍。寛秀。
同廿三日甲午。滿二七箇日御結願。勸賞。護
摩壇定遍加任四長者。超越一宗上萬三人。法
印權大僧都乘海。隆海法印。覺成是也。依讓
加任長者第二度例。年四十五
同 治承二年正月十八日(六イ)。彗星消除御祈。於閑院
被修同法。大阿闍梨法務大僧正。禎喜第五度 奉行
光雅。伴僧廿口。法印權大僧都定遍。護摩壇 權
律師顯嚴。延杲。法橋惠任。已灌頂覺鏡。聖
天 宗惠。十二天 大法師印成。神供 寛方。兼澄。
宗元。已上上番 俊耀。昌賢。發願 任遍。覺親。信
宗。靜親。信嚴。能遍。宗遍。寛秀。同月廿
三日御結願。勸賞。以宗元阿闍梨被補權律師。

生年四十二云々。法橋一人遂可仰下云々。以惠任令叙法眼之間。被奏聞之處。有勅許。而廿二日夕以宗元可被補律師之由依有其聞。（三イ）令腹立退出了。仍俄護摩壇阿闍梨被申請之間。此沙汰遲々故。追同三年正月十四日以寛方所令叙法橋也。

同年九月廿日。於閑院。依天變公家御祈被修同法。大阿闍梨大僧正。禎喜。第六度　伴僧廿口內。法印權大僧都定遍。護摩　權律師顯嚴。延杲。宗元。已灌頂覺明。阿闍梨三口申寄高野私堂內證上院。同七日宣下。今度修中天變消除云々。追三年正月十四日以寛方叙法橋。

同年十月廿五日乙卯。今上中宮御産御祈。於喜多院御室六波羅御所泉殿被修同法。大阿闍梨御室。第二度　伴僧廿口。法印覺成。護摩　權大僧都有眞。兼毫。覺任。權律師顯毫。十二天俊證。聖天　仁隆。法橋永幸。大法師寛舜。神供　眞幸。理範。已上巳灌頂　經玄。源實。信賢。慶慧。兼信。隆遍。成任。任性。永任。行事法橋長尊。居箱役成任。廿七日有御産氣。宮中物騒。少選落居。無別御事。十一月十二日寅剋有御氣分。御室後夜御時以後率伴僧參御可轉讀經王。未尅御産平安。皇子誕生。靈驗掲焉。天下鼓動。今日日中御時御結願。勸賞。護摩壇法印覺成任大僧都。兼又東寺眞言院如舊造營。後七日太元法。如法如說可被勤行也者。隨令申請給被仰下之。頭權大夫宣能朝臣仰之。及亥尅御加持。其後有御布施。源大納言定房被取御布施。自餘公卿取伴僧布施。今日御居箱役隆遍勤之。同十二月廿日。法印覺成任權大僧都。開眼中宮

治承四年七月廿八日。於東寺西院。新院御藥御祈長者法務大僧都定遍。護摩壇　權律師顯毫。延杲。宗元。聖天　覺淵。法橋寛方。大法師宗惠。十二天　兼澄。神供　辨喜。覺隆。寛杲。任遍。

發願 覺親。信宗。親嚴。覺定。能遍。證尊。
寛禪。圓一。或記云。已灌頂隆賢云々。能々可尋。八月十二日。滿
二七ヶ日御結願了。令參御加持。被仰勸賞。
以任通阿闍梨令補權律師了。上卿大納言宗家。
職事左衞門權佐光長。御加持了被引御布施云
云。
裏云 結願上卿。新大納言殿。御布施令取給 權中納言忠
親。殿上人經宗朝臣。奉行 季信。基輔朝
臣。定經。二人事本ノマヽ、り參 親雅。成宗。爲賴。遲參
藏權佐。院司。中務權大輔。已上裏
同年十二月十九日丁酉。狼藉於東寺西院。新院
御惱御祈被修同法。大阿闍梨長者大僧正。禎喜
第八度 奉行右中弁雅光。伴僧廿口。法印權大僧
都定遍。護摩壇 權律師顯毫。顯嚴。延杲。宗元。聖天
任覺。法橋寛方。大法師宗惠。十二天 印成。神供
寛圓。俊耀。發願 雅澄。辨喜。寛杲。覺親。
信宗。親嚴。能遍。寛禪。

廿八日御結願。爲御加持令參六波羅殿。勸賞。
法皇御子宮眞禎令叙法眼御。又令補仁和寺圓
教寺別當了。□□□□□又奉御馬二疋。御
布施取公卿。（參議カ）□□通親。殿上人中將泰通以下
廿餘人。御布施了後。依召令參御前。前大納
言邦綱御簾。數尅御物語之後退出。新院令立
御。迄于二棟御處令遂御。甚以希代也。
壽永元年壬寅七月三日。於法住寺殿北御所。
法皇御祈被修同法。大阿闍梨前大僧正。禎喜第九度
奉行大藏卿泰經。伴僧廿口。權僧正定遍。
護摩 權少僧都顯嚴。法眼最寛。權律師延杲。
宗元。法橋寛方。大法師覺鏡。聖天 宗惠。十二
天。已上已灌頂 印成。神供 公源。神供。上々番 已 俊耀。發
願 雅澄。琳海。覺親。顯朝。靜親。親嚴。宗
遍。寛禪。同十一日御結願。昨日十口 依爲御
德日。今一日令延引了。御加持以前仰勸賞。
眞禎法眼轉任權大僧都。御馬二疋被引之。同

廿六日追任耀叙法橋宮御轉任。同日依有其恐令延引云々。或云此日宮法眼轉云々。或說。又同公源阿闍梨叙法橋。皆此賞也云々。

（喜多院御室）元暦二年乙巳八月十九日己巳。於六條殿寢殿。大地震御祈被修同法。大阿闍梨御室。（第三度）伴僧廿口。權僧正勝賢（護摩。于時醍醐座主）。權少都印性。顯耀。權律師顯覺。十二天寬舜。聖天任繼。仁隆。法橋永幸。行宴。大法師眞幸。（神供。已灌頂）經玄。（發願）源實。寬經。慶忠。俊遍。兼信。成遍。祐尊。永任。賢淸。行事大法師任尊。（于時圓宗寺上座。）御居箱成遍。開白御所作感淚難抑云云。同廿六日御結願。大阿闍梨幷伴僧着淨衣平袈裟。御時了大阿闍梨着半座。藏人卷庇御簾。奉行院司右少弁定長上大阿闍梨後幔。公卿着簀子座。職事右大弁（于時藏人頭）光雅朝臣仰勸賞。（以實信親覺叙覺法眼云々。覺）實信者護摩壇。阿闍梨勝賢法印殊被望申歟。次御加持了有御布施。大阿闍梨被物。前大納言兼雅。裹物宮內卿季經朝臣取之。權僧正以下裹物一。月卿雲客各取之。此間被引御馬二疋。（行宗賀茂末。黑小葦毛）伴僧自取布施退去。俊遍成遍撤御布施之後。大阿闍梨退下。御居箱役如前。御修法以後地震止了。是法驗所致歟。可貴々々。

（同）建久三年壬子正月十七日。於六條殿。爲法皇御惱御祈被修同法。大阿闍梨御室。（第四度）伴僧廿口 權僧正覺成。（護摩。二長者。）（于時）權大僧都印性。法眼宗遍。權律師寬舜。（十二天）任繼。（聖天）俊遍。隆遍。祐尊。法橋慶忠。大法師兼信。（神供）成遍。（發願）賢淸。覺敎。（已上已灌頂）源實。寬範。永任。圓曉。靜朝。俊性。行守。行事上座任尊。修中有御夢想御感云々。仍廿四日御結願。御布施取關白殿。左大臣實房。右大臣兼雅。內大臣忠親。右近大將賴實。左近大（將良經）。大納言實宗。右兵衛督兼光。（于時別當）忠季會公卿廿

餘人。仍御布施役不及殿上人歟。以藏人頭中將實明被仰勸賞。追可被申請云々。御馬二疋。左衛門佐親實 右衛門佐親兼 引之。靜朝。行守。撤御布施之後。保壽院僧正 大阿闍梨退下。

同年十月十八日。於閑院。奉爲　公家甚星御祈被修同法。大阿闍梨權僧正覺成。初度 伴僧廿口。權律師尊印。護摩 宗惠。隆遍。大法師榮舜。兼信。賢淸。聖天。已上已灌頂 寶範。十二天 賢運。靜曉。永任。公眞。圓曉。覺緣。尊修。勝覺。覺遍。尊長。光遍。宗覺。

同六年乙卯八月五日丁巳。於大炊殿。爲中宮御產御祈被修同法。大阿闍梨二品法親王。初度御年卅 伴僧廿口。權大僧都仁隆。護摩 權少僧都宗(隆イ)元。法眼宗遍。覺敎。權律師寛舜。聖天 增遍。十二天 俊遍。海惠。法橋慶忠(寛俊イ)。大法師兼信。神供 寛詮(成遍イ)。發願 寛範。顯朝。圓曉。靜朝。俊性。親守。定尊。道賢。覺俊。一七箇日之後。慶忠辭退。其替召誰人哉。行事法橋任尊。開白御所作殊勝云々。但五壇法道場爲近隣同始之間。分明不聞。極道恨歟。同十三日乙丑。御產平安。仍御結願。以藏人少將公定被仰勸賞。無當座。御布施役。內大臣左近大將良經。權大納言通親。權中納言親宗。隆房。宗房于時大夫 兼光。參議光雅。于時別當 御室御簾(仍カ)之內令入御處。中宮大夫家房令褰御簾給。何所々事不分明。勸賞。同月廿八日。追以隆憲阿闍梨被補權律師了。

正治二年庚申八月十九日。爲二位殿御座御祈。於春日殿被修同法。大阿闍梨御室。第二度 伴僧廿口。法印權大僧都仁隆。護摩。于時二長者 權少僧都親覺。覺敎。權律師兼信。成遍。辭替寛經 祐尊。辭替貞惠 海惠。大法師寛詮。十二天。辭 良遍。聖天 行守。神供。已上已灌頂 寛範。發願 覺緣。靜朝。

俊性。行意。顯信。道賢。實(覺)俊。神供 仁惠 寛俊。
尊遍。行事法橋成海。同九月十一日寅尅許有
御氣分。御室率伴僧御所御參。即御産平安。
皇子誕生。仍御結願。勸賞。權大僧都成寶叙
法印。上座希代事也。承德三年成就院大僧正
權律師之後此事絕久云々。
建仁元年辛酉二月廿一日。於閑院爲辛酉年(革命イ)御
祈被修同法。大阿闍梨御室。第三度 伴僧廿口。
法印權大僧都仁隆。護摩 權少僧都親覺。權律
師寛經。成遍。祐尊。聖天 行守。十二天 海惠。
能性。大法師寛詮。神供 良遍。發願 定尋。
已上已灌頂 寛範。圓曉。靜朝。俊性。顯任。道賢。
寛俊。道寛。行事法橋成海。同廿八日御結願。
以藏人頭中將通具被仰勸賞。令蒙牛車宣旨御
云々。其外法眼一人。又追元文二年五月廿四
日。以宗嚴僧都被轉任權大僧都了。
同二年壬戌二月六日。於二條殿。依彗星變。
爲院御祈被修同法。大阿闍梨御室 伴僧廿口。覺
法印權大僧都仁隆。護摩 權少僧都親覺。覺
教。權律師寛經。兼信。成遍。祐天。聖天 行
守。十二天 海惠。大法師寛詮。神供 寛範。
發願 靜朝。俊性。行意。經寛。顯任。仁惠。
覺俊。道遍。元長。行事法橋成海。同十三日
御結願。以藏人頭右大弁公定被仰勸賞。以親
覺被補大僧都了。元爲僧都二 御布施取。殿下。內大
臣通親。權大納言實宗。泰通。通資。忠經。
中納言實教。宗敎。公房。參議親經。左大弁
宰相資實。御馬二疋。左衞門佐隆仲。右衞門佐具親。
同承元四年庚午十一月十八日。於押小路殿。爲
彗星重現御祈被修同法。大阿闍梨御室。第五度
伴僧廿口。法務僧正道尊。護摩 法印權大僧
都覺敎。權大僧都行守。十二天・眞惠。聖天 權
少僧都兼信。法眼覺紹。權律師寛範。靜朝。
顯信。大法師俊性。神供 經覺。發願 仁惠。

尊遍。宗全。寛濟。行遍。顯寛。隆禪。道禪。
澄盛。行事法眼成海。同廿五日結願。勸賞。
宮令叙二品御。次高野撿挍覺基阿闍梨被叙法
橋。永被付撿挍了。是護摩壇賞也。御馬二疋
被引之云々。
建保五年丁丑七月廿三日。於高陽院殿。爲上
皇御惱御祈被修同法。大阿闍梨御室。初度。御年廿二
伴僧廿口。權僧正成賢。護摩。于時二長者。醍醐寺座主。法印
權大僧都覺教。權少僧都靜朝。俊性。聖天 靜
遍。十二天 權少僧都禪覺。道寛。權律師寛濟。
行遍。有杲。神供 大法師仁惠。發願 隆禪。
已上已灌頂 經覺。忠寛。禪緣。聖禪。長全。良
曉。房圓。隆敎。御居箱役實幸。行事法眼成
海。同廿九日御結願。以藏人頭右大弁定高被
仰勸賞。被寄阿闍梨三口於當寺御影堂。權律
師行嚴任權少僧都。護摩壇僧正申請之。御布
施被物。左大臣之。眞輔取 御馬二疋。裏云。下番伴僧之外被召加。上
番事。隆禪。經覺。日中。禪海。聖禪。初夜。已上裏。

承久元年己卯九月十二日。於水無瀨殿。爲上
皇御惱御祈被修同法。大阿闍梨御室。第二度
伴僧廿口。前權僧正成賢。護摩 法印權大僧
都眞惠。覺敎。權大僧都俊性。聖天 權少僧
都長海。十二天 道寛。覺紹。權律師仁惠。澄
盛。有杲。神供大法師隆禪。發願 經覺。禪海。
覺濟。長全。經寛。房圓。定耀。定瑜。實瑜。
御居箱役實定瑜。行事法橋覺寛。初度 同十九
日滿七箇日御結願。以藏人少輔宗房被仰勸
賞。以權律師道忠補權少僧都了。御馬二疋被
引之。御布施取內大臣。通光 大納言師經。大
納言定通。中納言家嗣。顯俊。宗行。參議信
成。褰幔役人宗季朝臣。儲□。行 經任 資季 御隨身。
方清。兼久。經海。長全。御布施之後各退下。
貞應二年癸未三月三日。於一條殿。爲 法皇
御惱御祈被修同法。大阿闍梨御室。第三度 伴僧

廿口。權僧正覺教。護摩。三長者。于時 法印權大僧都俊性。權大僧都長海。權少僧都寬濟。十二天 覺紹。行遍。聖天 權律師經覺。仁惠。隆禪。實瑜。神供 大法師性兼。發願 隆照。覺濟。已上已灌頂。教俊。眞成。經寬。寬耀。顯賓。定瑜。公助。御居箱役公助。行事法眼覺寬。同十一日。今一箇日延日御結願。依爲御衰日也。以藏人中宮大進賴隆被仰勸賞。內大臣宣奉御加持以前之。佛母院阿闍梨三口被寄置之。并以房圓阿闍梨被補權律師。是護摩壇被申請歟。

寬喜元年己丑十二月十七日。於閑院殿。爲天變御祈被修同法。大阿闍梨御室。第四度 伴僧廿口。權僧正覺教。護摩。四長者。于時 法印權大僧都寬濟。權大僧都行遍。聖天 權少僧都仁惠。十二天 隆禪。房圓。有杲。定實瑜。權律師經覺。覺濟。神供 大法師經覺。發願 寬耀。已上已灌頂。顯暹。實性。朗覺。盛敎。定信。濟慶。教惠。定紹。御居箱役定紹。行事法印覺寬。開白以後兩三日之間。天變消了云々。法驗速疾。雖末代猶新者歟。同廿五日今一箇日延行御結願。依爲主上御衰日也。大阿闍梨令着法服平袈裟給。依爲禁裏之儀也。伴僧皆以同之。以藏人左衞門權佐信盛被仰勸賞。無品親王道深令敍二品給。并法印良惠令任權僧正給了。御布施役頭治部親長獻大褂。藏人右衞門權佐範賴獻裹物。覺實性。盛敎。撤御布施之後。各退出。

閑田御室
貞永元年壬辰閏九月十七日。於閑院殿。爲彗星御祈被修同法。大阿闍梨御室。初度 伴僧廿口。權僧正良惠。護摩壇 法印權大僧都寬濟。行遍。權少僧都經覺。仁惠。聖天 隆禪。隆快。實瑜。十二天 隆審。權律師寬耀。大法師行清。發願。灌頂。已 顯暹。朗覺。盛教。印禪。濟慶。範惠。宗曉。行惠。齋助。御居箱役齋助。行事法印覺寬。修中彗星消了。同廿四日御結

願。大阿闍梨幷伴僧皆法服。藏人大進兼高行事被仰勸賞。有親朝臣。僧正覺教。權大僧都寛瑜。如此被申之處。自大殿有被申旨之間。當座未定云々。御布施取。頭亮有親。勸賞。同十月二日僧事之次。隨被申請被仰定了。

同 天福元年癸巳九月十七日。於冷泉殿。爲藻壁門院御產御祈被修之。大阿闍梨御室。第二度 伴僧廿口。僧正覺教。護摩壇 法印權大僧都忠遍。行嚴。道禪。權大僧都隆快。權少僧都仁惠。聖天 隆禪。房圓。十二天 隆審。權律師寛耀。大法師惠遍。發願。已灌頂。願暹。朗覺。盛(成)教。範譽。濟慶。仁敎。範惠。任(仁)遍。親快。開白之次新佛御開眼。幷孔雀經廿部紺題供養。卽御本尊被奉安置護摩壇之後。御經又伴僧轉讀之。是大治待賢門院御產。後白川院御誕生之例云云。御居箱役親快。行事法印覺寛。奉行職事藏人左少弁經光。但依所勞暫前中納言賴資卿奉行之歟。委可尋。

同 寛元三年乙巳二月十八日。於閑院殿。草星御祈被修之。大阿闍梨御室。第三度 伴僧廿口。僧正行遍。護摩壇 權僧正仁惠。法印權大僧都隆澄。十二天 房圓。寛耀。聖天 隆助。權大僧都禪海。盛(成)教。定位。權少僧都行淸。仁敎。發願 賴譽。任(道)遍。經助。權律師顯暹。憲元。大法師行瑜。已灌頂。成瑜。全瑜。宗惠。御居箱役宗惠。行事法橋覺宗。開白主上御聽聞。每夜行幸云々。同廿一日。爲二品法親王御師範孔雀經幷眞言御傳受。惣修中三箇度。爲御傳受御參于清涼殿。修中天變消之由。天文博士奏之。主上兼此法被始修者。速疾可有御驗之由。有御夢想云々。雖末代法驗之至。感淚難押者歟。

一挍了

以今熊野僧正本座主法務書之。以法務本

令書寫了。是仁和寺人令抄云々。
正元二年二月五日。以今熊野僧正於廻御修法壇所　御存本書寫了。法印定濟。
正元元年七月廿二日。炎天流汗書寫了。
僧正定濟生年五十九 三長者奉東大寺別當。證義者前法務。八月十日於廻御修法壇所。一交了。
　正中二年閏正月十一日以乞(マヽ)寶院御本書寫之了。
　一挍了。金剛佛子定紹。

孔雀經御修法記

大御室廿一箇度。但見記。
義範僧都一箇度
寛意僧都一箇度
中御室十箇度
經範僧都一箇度
覺意僧都一箇度
成就院僧正九箇度。但十三度見之。
勝覺僧正一箇度
高野御室十九箇度。但廿二度見之。
堀池僧正二箇度
定海大僧正二箇度
花藏院宮二箇度
花藏院大僧正一箇度
紫金臺寺御室八箇度
禎喜大僧正九箇度
北院御室四箇度
覺成大僧正一箇度
後高野御室五箇度
高野御室四箇度
成賢權僧正一箇度
當御室三箇度

孔雀經御修法記 北院御室以後

一院御室
承安二年壬辰十月五日庚子。於三條新内裏公家御祈。
禎喜大僧正
安元二年壬辰七月十五日。〔於東寺西院。依一院二禁事〕
同
同年十月九日。於閑院公御祈。
同
治承二年正月十六日。彗星御祈。
同
同年九月五日。於閑院依天變公家御祈。
北院御室
同年十月廿五日乙卯。今上中宮御產御祈。
禎喜大僧正

治承四年七月廿八日。於東寺西院新院御藥御祈。
同
同年十二月十九日丁酉。於東寺西院新院御惱御祈。
同
壽永元年壬寅七月三日。於法住寺殿北御所法皇御祈。
北院御室
元曆二年乙巳八月十九日己巳。於六條殿寢殿大地震御祈。
同
建久三年壬子正月十七日。於六條殿爲法皇御惱御祈。
保壽院僧正
同年十月十八日。於閑院奉爲公家彗星御祈。
後御室。初度

同六年乙卯八月五日丁巳。於大炊殿爲中宮御
產御祈。

同第三度（二カ）

正治二年庚申八月十九日。爲二位殿御產御祈。

同第三度

建仁（建保）元年辛酉二月廿一日。於閑院爲辛酉年（革命イ）御
祈。

同

同二年壬戌二月六日。於二條殿依彗星變爲院
御祈。

同五度

承元四年庚午十一月十八日。於押小路殿爲彗
星重現御祈。

同初度

建保五年丁丑七月廿三日。於高陽殿爲上皇御
惱御祈。

同第二度

承久元年己卯九月十二日。於水無瀨殿爲上皇
御惱御祈。

同第三度

貞應二年癸未三月三日。於一條殿爲法皇御惱
御祈。

同第四度

寬喜元年己丑十二月十七日。於閑院殿爲天變
御祈。

同第二度

天福元年癸巳九月十七日。於冷泉殿爲藻壁門
院御產御祈。

同第三度

寬元三年乙巳二月十八日。於閑院殿草（五節了）星御祈。

孔雀經御修法記 自文永至元亨

文永元年八月二日。爲彗星御祈。於壽多院被修孔雀經法。大阿闍梨開田准后。初度 伴僧。僧正隆澄。護摩。長者。二 前權僧正親寬。法印權大僧都盛敎。聖天 法印眞徹。法印權大僧都了遍。十二天 道俊。深乘。道基。權大僧都深寬。宴遍。神供。上上番。已 權少僧都兼遍。發願 深乘。乘雅。權律師行瑜。隆盛。遍朝。大法師賴耀。擬灌頂 隆任。房辨。深遍。已上下番 九日結願。頭右大辨雅言參向仰勸賞。權律師遍朝轉任權少僧都。今一事追被仰之。

建治二年閏三月五日庚子。於大覺院御所寢殿。爲蒙古御祈被修孔雀經法。大阿闍梨御室。初度 伴僧。大僧正道融。護摩。長者。一僧正斎助。法印權大僧都。盛敎。聖天 了遍。十二天 道俊。深寬。守助。定勝。深助。禪助。神供。上々番。已 權大僧都隆慶。發願 權律師嚴清。良澄。良玄。弘舜。隆[illegible]。大法師源遍。已灌頂 隆昌。十二日結願。頭左大弁經長朝臣參入仰勸賞。以法印守助被補法務。同四年正月十四日兼助任權大僧都。

弘安四年六月十三日。爲異國御祈。於大覺院御所被修同法。大阿闍梨御室。第二度 伴僧。前大僧正斎助。護摩 權僧正守助。法印權大僧都深寬。聖天 深乘。房辨。十二天 實寶。深助。禪助。權大僧都敎助。權少僧都隆任。神供。上上番。已 隆盛。發願 玄瑜。隆證。澄 權律師嚴清。良澄。宗嚴。聖秀。弘舜。大法師源遍。隆昌。廿日結願。勅使藏人頭俊定朝臣。勸賞。法印權大僧都實寶補法務。高野撿挍永代可被補權律師云々。

正應二年六月廿七日乙亥。於二條富小路里内(イナシ)裏被修孔雀經法。去 今春以來天下病事過法。近

日炎旱亙旬之故云々。大阿闍梨御室高雄初度。伴僧。前大僧正守助。護摩。長者。一權僧正禪助。法印權大僧都道俊。十二天 法印隆任。隆澄。證 守譽。權大僧都房憲。權少僧都良澄。證 神供 弘舜。發願 實緣。實莇。有性。權律師行盛。宗濟。嚴深。定祐。大法師親忠。寬經。居箱役。
同七月五日壬午。於淸涼殿有結願。御加持奉行藏人權佐俊光。度者勸賞勅使。頭中將冬季朝臣。勸賞以權少僧都實莇叙法印。東寺修造事。
正應六年二月廿二日己酉。爲異國降伏。於大聖院御所被始修孔雀經法。阿闍梨御室。第二度 伴僧。前大正僧實寶。護摩 權僧正深助。法印權大都僧宗遍。聖天 守瑜。教助。十二天 隆澄。證 權大僧都房憲。弘舜。實緣 神供 宗濟。已上上番。權少僧都行盛。發願 禪雄。嚴深。念守。覺經。權律師教徹。長親。親忠。長位。

大法師顯譽。居箱役。
廿九日御結願。五位職事雅俊參申。仍勸賞。宮叙二品御。今一事追可被仰之。
同八月廿一日。益助任僧正。孔雀經法賞讓云々。
元應元年七月廿一日。爲院御祈。於龜上殿被行孔雀經法。阿闍梨眞光院前大僧正。禪助。初度 伴僧。僧正顯譽。護摩 實弘。法印權大僧都實叡。聖天 長親。十二天 成譽。禪隆。道戒。顯助。權大僧都禪圓。信助。神供。上々番。已權少僧都乘什。發願。令賢。令淸。融圓。令禪。權律師親譽。祐惠。實順。大法師禪憲。已灌頂。禪可。已上下番。 廿八日結願。勸賞。顯譽任大僧正。今一事仁和寺修造。
元亨三年八月三日。爲院御祈於宇智院被修同法。大阿闍梨前大僧正禪助。第二度 伴僧。前大僧正顯譽。法印權大僧都禪乘、憲 聖天 成譽。禪隆。十二天 法印乘什。法印權大僧都實助。顯

助。法務法印權大僧都信助。權大僧都信朝。
權少僧都印玄。神供。上番。融圓。發願（全）令禪。實
頻。權律師果經。祐惠。禪憲。念海。深叡。
禪可。大法師信英。已上。下番。
護摩二品法親王性□圓
十日結願。勸賞追可申請云々。
同廿一日。僧事。禪俊師任權少僧都。孔雀經法賞讓云々

文政二年秋八月十三日書功訖焉。卽日校讐
加朱字畢。

尾張　藤守中

續群書類從卷第七百三十一上

釋家部十六

安鎮法日記

大内鎮日記　應和元年十月廿四日甲寅　律師喜慶

桃園殿日記　天德三年戊申六月廿四日　動寺大僧都遍斅

大内鎮日記　長保二年十月一日　大僧正觀修　俗記

一本　野府記

大内鎮日記　長和四年乙卯五月廿五日　後三昧座主慶圓

一本　尋圓記

大内裏鎮日記　寛仁二年三月九日　淨土寺座主明救

一本　俗記

一本　俗記

内裏鎮日記　長久二年十一月廿六日辛未　大僧正明尊　俗記

一條院鎮日記　天喜四年丙申二月十五日甲午　淨善房座主僧正明快

一本　覺尋記

一本

賀陽院殿鎮日記　康平三年七月十六日　無動寺權僧正慶範　院尊記

一本　教王房白筆云々

平等院御所鎮日記　延久二年六月十二日辛未權律師長宴　範記

一本慶嚴記

一本

大内鎮日記　延久三年辛亥七月十九日壬寅　蓮實房座主勝範

一本

一本

六條内裏鎮日記　承保三年丙辰十二月十三日　甲午法性寺座主覺尋

院昭記

一本 賢暹記　一本

一本 覺範記　一本 江記

堀川院安鎭日記　承曆三年十一月廿六日無動寺法印權大僧都慶章(寬慶イ)

三條內裏鎭日記　永保三年十二月十五日乙酉圓融房座主權僧正良眞

一本 潤慶記　一本 賢暹記

閑院殿鎭日記　嘉保二年乙亥六月九日癸酉南陽房座主僧正仁覺

一本 院昭記　一本 永意記

一本 快覺記　一本 經海記

大內裏鎭日記　康和二年庚辰五月廿四日庚寅座主僧正仁覺　永意記

一本 覺澄記　一本 經海記

一本 院昭記　一本 同記

一村上御時日記　三昧前。應和元年。

天德四年九月廿三日。禁中有火。

應和元年十月廿四日甲寅。被行安鎭家國不動法。阿闍梨律師喜慶。僧正延昌辭替。應和元年十月廿四日甲寅僧正延昌差使付延光。延光覽新畫安鎭家國不動曼荼羅一鋪、覽了後遣內裏御修法所。始自今夜。令律師喜慶率伴僧廿口。於承香殿修安鎭家國不動法。須仁壽殿修之、而作事未了。仍於此殿修之、初請延昌。而申障替令請喜慶也。日光本 令阿闍梨內供奉十禪師尋眞率番僧六口。於同殿修七十天供。竝限七箇日共爲鎭新宮也。遣藏人文章得業生藤原雅茂行日事。卅日庚申、此夜安鎭家國法。所以七寶埋內裏也。

佛頂本奧書(書イ)云。安鎭始是已(也イ)。世流布平等房曼荼羅。從此時始被圖云々。

一桃園殿日記。圓融院御字　阿闍梨無動寺大僧都。天祿三年。

七寶。金一。銀二。珊瑚四。馬瑙五。眞珠六。虎珀七。

五穀。大麥一。小麥二。小豆三。胡麻四。稻穀五。

	珊瑚璃	
虎	金	馬
	銀	

堀地四尺餘。深三肘。廣又三肘。又

以[梵字]塗傍

大麥	胡稻小豆	小麥

埋具（數[梵字]イ）

地底穀□□其上置□□□（[梵字]イ）其上敷[梵字]。其

上立橛。但七寶。五穀。祭文。[梵字]。

一橛入奢迦羅內。以紙裹結。燒。閼。塗。

花。燈明。飲食。施飯。蘇乳。菓子。

蘇蜜	菓	燈飯燒	花塗閼

（方九々）九□□□八十一。一方九坏四角散五穀。上下十鎮

平填從[梵字]方。巡起畢[梵字]方。五色帖（本）

幣一帖長各三尺五寸。白色幣一帖加。加銀錢及木綿等埋之。橛

長八指一半已上獨貼形。仍具楞已上橛形。

或[梵字]口決云。[梵字]內七寸許人形一

枚五色切紙祭文[梵字]一鏁連不讀祭文。不

令知人埋之吉云々。始自天祿三年戊申六月廿

四日。至于七月一日七箇日間。法性寺座主阿

闍梨遍斅大僧都。依太政大臣伊尹大殿仰。

於桃薗殿被修不動安鎮家國法。至第七日埋

法之。

次打金祭文。次心經。次五字眞言。

次帝釋。火。焰羅。水。風。多。[梵字]梵。地。日

天。月天。七曜。廿八宿。諸龍。（イエシ）幣。般若

心經。眞言。日本。次寶號云々。

[梵字] [梵字] [梵字]

[梵字] [梵字] [梵字]

天祿三年歲次庚申六月廿四日。依太政大臣伊尹大殿仰。桃園殿被修不動安鎮家國法。阿闍梨法性寺殿座主運覺大僧都。

大內鎮日記。

長保二年九月廿一日乙未陰陽寮擇申。安鎮家國御修法。今月廿一日。御天供來月一日。皆注吉時。余難云。今月廿九日。今月廿九日國忌日。又休日初新宮鎮法兩條有忌。又御修法御天供不注吉時者也。返給令直御修法勘來月一日。又不注時尅御讀經定文日時勘文件御修法勘文納同告令奏聞。卽下給御云。安鎮法大僧正觀修可奉仕之。七十天供□□奉仕哉。安鎮曼荼羅可新新圖歟可尋行者。讀經□□勘文下給權弁朝臣。御修法天供勘文下給右中弁。依奉行相別也。但七十天供阿闍梨只可令勅定須儲年料物令受阿闍梨不審。阿闍梨事自藏人方所被仰遣之。曼荼羅事可隨阿闍梨申可宛料物之由同會右中弁亥四尅時廿六日庚子令明物忌。右中弁兩度來。依大僧正觀修安鎮法支度事。其支度三通有本像畫像等忽以難奉顯歟。載甲兵八人幷樂人等。其外事不具。十月三日御修善寺七寶香藥鎮謝所□□自御所下行。六日己酉今夜安鎮御修法所音樂(增久々三日六日音樂云々。)十一日甲寅早旦修諷誦。戌二點乘輿入自陽明門。

□又云。十月六日遷宮云々。

(野府記)長保二年九月廿五日造宮闇事。右中弁兩度來。依大僧正觀修安鎮法支度事。其支度三通。本像畫像等忽以難奉顯歟。載甲兵八人幷樂人等。其外事不具記。

今度安鎮御修法所。音樂埋七寶云々。伴僧增久云々。三日六日七日夜奏音樂。

右□將相共被廻見。南殿櫻樹橘樹清涼殿

御所□左右相分如垣。

　　禾云。已上以日本書之。

三條院御宇
一長和四年鎮日記。三昧和尚後。

御本端書
三昧座主大和尚。三條院御時。於大裏令修作法。

長和四年歲次乙卯（事於イ）五月廿五日。始修安鎮國家御修法。行所出仁壽殿修之。伴僧廿人。御修法間。八方天幡懸壇所八方。輪橛五香七寶等。入櫃安置佛前。

第七日初夜時後修安鎮事。但從午後如自南殿南階邊點定九方便宜處可埋鎮物之穴。兼令堀設除四尺許。初夜時了南殿前穴前薦三四枚方令敷幷其上敷手作布。其上敷絹。折櫃九合記九方銘。各々分入五穀。切紙。五香七寶等。安置絹上九方。其折櫃上置輪橛。傍立置銀錢幣帛。八方加置八方幡。各折櫃前供居閼伽。飲食。燈明等。以伴僧一人為導師令案內令着座。先加持香水遍以灑淨。

次加持供物。

次讚祭文。

次神分心經三卷許。

次大日眞言。

次八方天眞言。

次諸天眞言各百遍。作（誦念イ）□令奏音樂。先鎮舞。

次萬歲樂。

次普供養印眞言。

次祈願。寶號。

次願以此功德云々。

安鎮供養了。先中方穴底敷紙置輪。其上立種字橛。紙書鎮宅眞言押付件橛。其傍立置幣帛銀錢等。散五穀切紙。入五香。七寶。藥寶等。幷供養閼伽具。飲食等。以本土令埋填平。次始自橋尸迦方。至伊舍那方。次

第順廻令埋塡之。其作法如中方。但八方各加入其方幡。其幡曰(日本イ)日本者壇所八方所懸幡也。安鎭夜取下各々卷結。隨方々加埋也。御修法畢。取御佛入器。安置仁壽殿梁上便宜所了。此作法甚吉。

已上宮中安鎭作法也。又有隨方安鎭法幷兵亂時作法等。隨師可學之。

曼荼羅中心金色不動八方四臂不動。外院八方天。

大阿闍梨三昧和尚　遍昭金剛本

三昧和尚。始自五月廿五日。長和四年(四イ) 於仁壽殿被勤仕安鎭家國法。第七夜 第三第五夜依雨無地鎭。 於南殿御階前有地鎭作法。小僧爲見件事偸入內於階下見之。 先以手作布如壇敷正方敷了。而後以方折櫃九合先置中心。

次置八方。起首自東方至于東北方置了。

次以帛錢各立折櫃。其次第如前。

次以八色幡亦每櫃置之。但懸壇所。初夜以放取持來乍卷置櫃上也。

次以九前閼伽。燈明。飲食。布烈折櫃前壇敷上了。

次祭文師讀祭文了。雅樂寮出來歌舞已。樂人退出。

以後。階前中心五穀五寶閼伽佛供等埋了。件穴兼堀儲。深實各々四丈云々。 白餘八方祭惣中重以外任方法廻埋然。然後大阿闍梨還入壇所內了。

六月三日朝。權律師尋圓記之。

曼荼羅中心金色不動。八方四臂　動。外院(八方天イ)天。記者御口傳。

件法向北修之。祭文師正中座。

阿闍梨(東イ)□寄坐。

大原法橋御自筆本也。

一淨土寺座主大和尚明救鎭日記。後一條院御時。

但鎭夜初夜二度 初行。次鎭。還日本文。 唱禮如常。不動

伴僧念誦。不動慈救呪無後加持。二壇有。大壇護摩壇也又但中方鎮穴榜以別人神供。八方闍梨向方。祭文ハ中方(主イ)ノミ也。但息災法也。曼荼羅入匣。清涼殿王夜オト丶ノ上丁之ウヘニ置。中闍梨大將ト云也。八方伴僧ハ阿闍梨ト云。但幡ハ一腰也。即佛左天幡□□。又地天幡二。輪八寸ハカリ。橛九寸ハカリ。八幡色本方天ノ色也。五色ヌサ各別色了人一來(本ノマ丶)(東イ)。ミテクラ又五色也。各別ハサムクシ五寸。横ニハサム(小イ)。一方各五淨衣息災色也。智公云。山人等唯一壇ヲ修ス。橛ハ半金剛也。中ノ方ヲロソニ(ライ)作ル。燒香ノ灰ノ契ヲ取テ輪ノ中方ヲ穴ニ入ヨ。即橛ロソヲ以テ入ヨ。灰中不冷□打一呪一打如是千反。但輪外ニハ三鮎牙令□(有イ)。但鎮夜被物有。中方阿闍梨貴食ヲ備テ諸僧饗ス。九壇護摩(安鎮法イ)云々。傳言云。淨土寺僧正座主和尚。□也。

寛仁九年十月十四日。宰相入夜來々大殿被讀。律師永圓云。新宮御修法安鎮法仰遣山座主所。申故障不奉仕。仍被仰權僧正明救。而來觸云。於八方以八人阿闍梨可令奉仕。護摩。其阿闍梨公家可令請給者。此事經代未聞事也。心底所寄思也。山座主今度申障可然。院御時奉仕歟。

寛仁二年三月九日。安鎮法中構圓壇八方。又構壇請□(九イ)闍梨各率番僧等。

一長久二年內裏鎮。大將僧正明尊。

一長久二年十一月廿六日辛未。大僧正明尊自今夜於內裏修安鎮法。

後冷泉院御字

一一條院鎮日記。大阿闍梨梨下座主大和尚。

天喜四年二月廿二日令遷一條院給安鎮御修法。

阿闍梨座主僧正明快

八方天壇阿闍梨。仁暹僧都。戒源法眼。胤圓阿闍梨。源尊阿闍梨。永禪阿闍梨。圓昭

阿闍梨。覺寿阿闍梨。長宴。
佛中臺黃色二臂不動。第二重青色四臂不動
八體。各有輪三胋。(如身光)。第三重八方天。八色
旗各圖繪八方天。又曰。旗八各圖四臂不動。
竝立八方。開白。次開眼。(具音樂)。銅輪。鐵橛。
七寶。五藥。五香。五穀。(箱令打釘等)。合九合封
之大壇之面ニ(西イ)竝ヘ置机上。(竝五色帛綵錢帛槌等)。修善ノ第七
日夜初夜ノ時ノ後ニ。八人闍梨各不動尊幷大
折櫃一合錢帛ヲ相具シ出堂了。又立壇中方鎮
支讀祭文。供養法音樂舞等了。
次奉□(具イ)尊天埋物之折櫃錢帛等各本方如法修
之。(了イ)供養法奉送等了後埋之。作法如軌。次
尊天二像卷入箱奉安置其殿上去之。(了イ)
淨善房和尚。始自天喜四年二月十五日。丁酉
(自曙直日)於一條院仁壽殿勤仕安鎮國家法。第七
夜安鎮從第七日午後穿穴於南殿御階前有地
鎮作法。初夜時間阿闍梨二人(覺尋長宴)興行事僧

其先中方穴上方薦敷。次布(茅イ)敷。初夜時間奏
音樂時(次イ)決東方鎮之。導師從僧一人捧本方幡
二流。一人持支物櫃令持。從南殿東脇門至
中方鎮所。次七人如前。次令捧一合櫃大將
出給。次自餘伴僧同峯至鎮所了。次第立幡
安置折櫃上。先中心。次從東方訖東北了。
次以帛錢各置折櫃上。次其前立小壇置五供
養等。次大將着座先加持供物。次讀祭文。
供養法如常。其間奏音樂歌舞。(鎮拜。萬歲樂。延喜樂。地久樂。)
次八方阿闍梨各本方幡幷支物之捧(令イ)至其鎮
所。其間小壇幷供物等儲置至以不動幡立正
方。傍立本方天幡。
次着座加持供物。
次啓白神分。
次供養法。(念誦大日眞言百反。次四臂不動眞言千反。本方天眞言千反。)
次供養法了。
次地鎮。先以紙一枚敷穴底。

中置輪。
次立橛。
次以槌。打橛一千八十反。可尋惡救兒。
次七寶。
次五穀。五方色繒綵錢帛散供以供物等入了
埋之。
次地持。
次還（取イ）幡各隨方便所入小莒秘藏了（了イ）。
次伴僧幷大阿闍梨還入壇所之後被護摩。
次後夜。
次日中結願廿二日。甲辰日曜宿日。
天喜四年二月廿二日阿闍梨大法師源尊
爲後日記之。
曼荼羅一鋪。中尊二臂黃色不動八方四臂不
動青色。次八方天各在本方。壇二面。大壇護摩壇。
幡十六流。八流四臂不動畫八方。八流天畫（取イ）
八方。日來懸烏口各立壇。本方鎭之後殿之

伴僧廿人。此中中堂衆三人。
東方鎭仁運僧都　懷尋權少僧都イ
南方鎭胤圓　桂谷香煙房イ
西方鎭永禪　三昧內供イ
北方鎭覺尋　定心房イ
東南鎭戒源法眼
西南鎭源尊　三昧井上イ
西北鎭圓昭　眞如房イ
東北長宴　大原イ
自餘十二人大衆三人殘中堂イ
天喜四年丙申二月十五日甲午。於一條院修
安鎭家國法。前一日莊嚴壇場。仁壽殿中心
立佛臺。南面懸安鎭曼荼羅。左右暫並立十
六流旗幡。爲阿闍梨也大曼荼羅前立四肘壇陣列八
供。安鎭支分八新櫃各書方名並置壇上。大壇
右方立護摩壇。支分如常。但五末香施主年
記乳木等安左机上。大壇左方置羅惹座。次
置大臣大將座。西庇大阿闍梨幷有職助修八
人座。南庇爲非職助修十二人座。北庇爲大
阿闍梨休所。東庇爲助修承仕等宿所。當日戌

尅。左中辨藤原朝臣小舍人令持淨衣到來。行事大法師慶尊請取分行諸僧。次大阿闍梨天台座主僧正昇大壇禮版。助修權少僧都仁暹。法眼戒源。阿闍梨胤圓。源尊。內供奉永禪。阿闍梨圓昭。覺尋。長宴。大法師廣塵。妙純。道久。請延。定階。慈運。院尊。念慶。賴宴。慶尊。快胤。尋賢等同着座。大阿闍梨加持供物之後。助修同共禮佛三度。次禮佛開眼啓白神分供養文唱禮之間。行事僧承仕等取十六流幡。東方爲初次第懸堂八方壁。不動尊幡懸左。本方天幡懸右。爰阿闍梨大法師長宴昇護摩壇。兩壇儀則大抵是同。幷供養後讃歎之間。於壇場南砌伶倫奏音樂。次入護摩作法如常。勤七日辰刻。阿闍梨覺尋。大法師慶尊。相共點(舍イ)定九方鎭所。巡點之後遣行事所慶尊。(官掌イ)告令可令堀鎭所穴之由。巳刻右少史朝臣印宰史部等引率夫卅

六人堀九方鎭。鎭深三尺廣二尺切了。了後經所方大(文イ)各引廻幔幕。戌二點遣於南殿前庭。行事僧薦(席イ)五六枚於方令敷。薦(席イ)上手作布。布上敷白絹。上薦助修八人又各遣承仕等八方鎭所。立二肘壇。備五供養。初後時護摩畢未修左方供養。阿闍梨助修共赴憍尸迦方爲初次第雁行。令非職助修共捧十六流幡誦不動呪ト當方天明。承仕等令持鎭(前カ)支物。大阿闍梨有職助修八人列出壇到南殿別。所敷設絹上。隨方南西之幡。其前置鎭支物。次大阿闍梨向中方幡着座。有職助修左右着座。次大(打イ)阿闍梨護身結界。加持香水灑淨鎭支物。次左磬讃祭文。次轉心經。次念誦。是時西廻廊發音樂。着襲裝束舞人八人二行相比ヒ先賀殿。次萬歲樂。次地久樂。太平樂。大阿闍梨念誦畢起座。取出所敷絹布等。臨中方穴口正鎭之。八方阿闍梨各具當方幡鎭支物。

分向鎭所。中方地鎭畢。以本土築令埋畢堅固。八方行儀而中方同也。次大阿闍梨修神供畢。時音樂止之。然間八方阿闍梨從鎭所來南殿前。阿闍梨助修同還向壇所。更修護摩。至明相修畢。第八日辰刻結願之後。大曼荼羅八莒安仁壽殿梁上。八方旗入莒以釘打當方便所云々。

金剛壽院座主大和尚爲八方鎭阿闍梨令記給也。以御本書之。快覺云々。

天喜四年丙申二月十五日甲午於一條院修安鎭家國法。阿闍梨座主僧正明快。伴僧。仁暹權少僧都。戒源法橋(眼イ)。胤圓阿闍梨。源尊阿闍梨。永禪阿闍梨。圓昭阿闍梨。覺尋阿闍梨。(壇イ)護摩也。已上八鎭阿闍梨也。廣慶大德。妙能大德。道久大德。清延大德。定清大德。高運大德。院尊大德。念慶大德。賴宴大德。靜慶大德。快昭大德。快因大德、尋賢大德。已上非職助修十三人。

前一日莊嚴壇場。仁壽殿中心立佛臺。南西懸安鎭曼荼羅。中臺黃色二臂不動。第二重青色四臂不動八體。各有輪三鈷。如身光第三重八方天。左右懸並十六流旗幡。爲開眼也。八色旗各圖繪八方天。又白幡八各圖四臂不動。大曼荼羅前立四肘壇陳列八供養。安鎭支分新折櫃九合。各書方名封之。並置大壇西机上。左五色持絲錢帛鎰等。壇右方立護摩壇。支分如常。但五末香施主年記乳木等安左机上。大壇左方置羅惹座。次置大臣大將座。西庇敷大阿闍梨幷有職助修八人座。南庇爲非職助修十三人座。北庇爲〔大阿闍梨壇所。東庇爲助修承仕等宿所。當日戌刻。左〕中辨藤原朝臣小舍人令持淨衣到來。行事大法師慶尊請取分行諸僧。大阿闍梨天台座主僧正昇天壇禮版着座。加持供物後。助修同共禮佛三度。

次新佛開眼啓白神分供養文唱禮了間。行事僧承仕等取十六流幡懸當方壁。（不動尊幡懸左。本方天幡懸右東方ヨリ云々。）

爰護摩壇阿闍梨登禮版兩壇儀則大抵具（是カ）同。普供養後讃歎之間（出イ）。於壇場南砌伶倫奏音樂。次後入護摩作法如常。已上鎭（諸前イ）行法也。

第七日辰刻。覺尋阿闍梨幷慶尊大德相具（共イ）點九方結（鎭イ）所。巡點之後遣行事所慶尊。告含可爲掘鎭所穴之由。巳刻左小史朝臣官掌史部等引率夫卅六人。掘九方鎭穴。深三尺〔廣三尺〕掘了後。鎭所方大（丈イ）各引縵幕於南殿前庭。行事僧薦（廌イ）五六枚方令竝敷。薦（廌イ）上敷手作布。布上敷白絹。上薦助修八人。各承仕等遣八方鎭所立二肘壇。備五供養。已上正鎭日用意也。第七日初夜時。護摩了未修左方供〔養〕大阿闍梨助修共起座。令非職助修捧十六流幡誦不動咒ト當方天明。承仕等ヲ令持鎭支物。憍尸迦方爲始次第雁行。大阿闍梨幷有職助修八人列出壇所。列南殿前所敷設絹上隨方大阿闍梨向中方幡着座。有職助修左右着座（イナシ）。次大阿闍梨護身結界。加持香水。灑淨鎭支物。次打磬讃祭文。次轉心經。次念誦。此時自西廻廊發音樂。舞八人。（着舞裝束）二行相比。先賀殿。次萬歲樂。次地久。次太平樂。阿闍梨念誦了起座取上所敷絹布等。修中方穴口正鎭之。八方阿闍梨各當方幡鎭支物分向鎭所。中方地鎭了。以本土築令墳畢（平イ）堅固。八方行儀與中方同之。次亦阿闍梨修神供。供了時音樂止（出カ）之。然間八方阿闍梨從鎭所來南殿前。阿闍梨助修同還向壇所更修護摩。至明相行〻。已上正鎭。第八日辰刻結願之後。大曼荼羅入筥安仁壽殿梁上。八方旗幡八（入イ）筥。以釘打付外當方便宜所。（已上結願了。）

禾云。右記或人ヨリ以同時異記二本書合也云云。各尋正本可書之。仍且以疎紙書之。

後冷泉院御宇

一康平三年鎭日記。賀陽院。無動寺僧正。聖行房記之。(於イ)出賀陽院殿無動寺。權僧正慶範修安鎭法御作法。康平三年七月十日始之。第七日夜有鎭之。淸涼殿修御壇。息災也。番僧廿人。

胤圓阿闍梨。覺眞阿闍梨。長宴阿闍梨。皇算內供。良覺內供。(眞イ)平慶阿闍梨。朝舜阿闍梨。良意阿闍梨。慶信內供。朝壇阿闍梨。廣慶供奉。源運阿闍梨。院尊阿闍梨。(尊イ尋イ)成尊阿闍梨。慶因(緣イ圓イ)阿闍梨。慶重供奉。朝重ゝゝ。圓泰ゝゝ。慶流ゝゝ。尋尊ゝゝ。

開白夜。曼荼羅左右十六流幡立並タリ。八方天幡各佛幡具也。サテ開眼供養初夜時ノ後八方ニ各當天ノ幡佛幡二流ヲ立タリ。八方天幡ハ八色。佛幡皆白色ナリ。サテ鎭日ニ成テ午時ハカリニ八方鎭所ヲ定テ幕ヲ曳廻シテカナフクワシテ(シクヲイ)穴ホル。深廣各三尺餘八色已皆(方イ)ロリイスク(了ヌタイ)方成テ南殿ノ御階前ニコモ三枚許ヲ方六七尺許敷テ。上ニ布敷メクラス。如例壇敷絹ヲメクリニ敷。其上八方ニアテツヽ十六ノフグシ二尺許ヲ以打立□畢。先兼折櫃八合各入具スル物內ニ輪一枚。橛一枚。カナヅチ一柄。紙一枚。サテカラケツ(クイ)外ニ具スル物。五色ノサイテミテクラシニサシテヒトツ。紙錢ヒトハサミ。七寶ヒトツヽミ。五香一裹。五穀ヒトツヽミ。散供五合許。具切紙。如此シテ八具ノ大壇(チクイ)ソトノ曼荼羅並置ケリ。サテ鎭ノ夜ノ初後ゝ(夜後夜イ)供養不畢。阿闍梨從禮版下。八方阿闍梨各々從東方順ニ從僧ニ佛天折櫃物具等令(取イ)立テヽ次第ニ南殿前ニ行到。從東方順ニ此幡ヲ(イナシ)先フクシニカヒネリシテユヒツク(キイ)。左佛右ニ天ヲ其前コトニ各折櫃ヲクヒツヽノ上ニ幣帛等

具セリ。其前ニ一前ノ閼伽布列有灑水。具散杖。於其前半疊上座。先灑淨作法。三昧私記ノ丁(マヽニイ)ミ祭文之後。雅樂第東方ヨリシテ各阿闍梨一々ニ取各鎭所到。鎭作法如常。雅樂ハ唯鎭夜一度也。八方鎭所物具等。皆志行事僧取納了。慶運(遲イ)

風	毗沙門	伊
水	四臂不動	帝釋
羅	焰	火天

曼荼羅ハ結願後淸凉殿納了。此僧正ハ淨衣袜二天。淨土寺和尙ハ淨衣ハ赤ニリキ

梨本和尙御房曼荼羅如三昧。八方天八色。佛幡皆白色云々。雅樂三箇度。初中後中鎭夜也云々。

又云。後吉〻可注也云々。日本〻院尊闍梨記之云々。

康平三年鎭日記。賀陽院。圓城僧正。

康平三年七月十六日。於賀陽院淸冷殿南端安鎭御修法。三幅曼荼羅。中臺四臂不動。次八方天。又八色旗八流圖八方天。又白色幡八流圖四臂不動。中尊左右竝立尊天各一體開眼。息災壇。

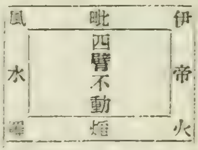
阿闍梨權僧正慶範。

同廿二日大陽日夜以鎭。先南殿御橋前敷手作布。其四面打立十六木。結付十六幅。向中央□(尊右天左イ)於其前向北阿闍梨啓白神分祭文音樂舞等。但中央無鎭。南方之分依無便所。於此傍南方阿闍梨已鎭。其作法。先鎭如文。次下土塡平。其上立小壇。辨備供物安立尊者(天イ)。向南供養法。大日眞言不動明當天明各百遍。於此南他傍神供修之。鎭前鎭具納折櫃八。佛前護摩壇與竝居。八方鎭闍梨。胤圓院尊。廣算。長宴。朝增(了イ)。良覺。圓台。

本與〻以林泉房御本書云々

康平三年七月十六日。於賀陽院無動寺僧正始修安鎭法。（第七夜有鎭事。）於清涼殿塗息災壇被行。開闢之夜、曼荼羅左右竝懸十六流幡。（八色幡畫八方天像。白色幡八流畫四臂明王。）開眼供養之後初夜以後之時壇所八方懸。（一方二流。佛左天右。）鎭之日午時定八方鎭所。先曳廻幕掘穴、及晩景之程。南殿御階前薦三枚許方六七尺許敷之。其上敷布伽例壇敷廻敷絹。其上八方ニ廻テ十六ノ二尺許ノ木ニ打立。折櫃八合入物具。兼大壇之奥各〻幡前居也。（シタリイ）櫃入物。（輪一枚。橛一枚。鎚一枚。紙一枚。紙錢一捧。七寶。五香。五穀。各惣合一裹。末散小許。切紙加之。五色絹差夾木具之。）鎭夜之初夜ノ時ニ後供養未了以前。阿闍梨從禮版下、八方阿闍梨各從東方順佛幡天幡打櫃等以從僧令取。次第列シテ南殿前行列。從東方順懸此幡。（紙ヒネリテモニ打立タル木ニユヒツク。）此時折櫃等其前各〻置之。櫃上幣安之。此前一前閼伽奉之。（灑水等在之。）於其前敷半疊。其後着座。灑淨供養法作法。

具如三昧私記。祭文已後唱舞樂。次於東方各阿闍梨一〻取各鎭所ニ至テ鎭之。作法如常。



此曼荼羅ハ結願後清冷殿梁納之。

梨下和尚御曼荼羅如三昧。八方天八色。（佛脱カ）幡白色。雅樂三箇度初中後。（中者鎭夜也。）伴僧廿人。胤圓阿闍梨。覺眞阿闍梨、長宴阿闍梨、廣算阿闍梨、（廣慶イ）良覺阿〻〻、平慶阿〻〻。朝舜阿〻〻。良意阿〻〻、慶信（眞イ）阿〻〻。朝增阿〻〻。源運阿〻〻。院尊阿〻〻。成尊阿〻〻。慶因阿〻〻。慶重阿〻〻。朝尊阿〻〻。圓泰阿〻〻。慶緣阿〻〻。尋尊

阿〻。

書本〻天治三年正月五日戌時。以敎王房座主御自筆書寫了。　無障金剛

僧正者圓城房慶範僧正也。

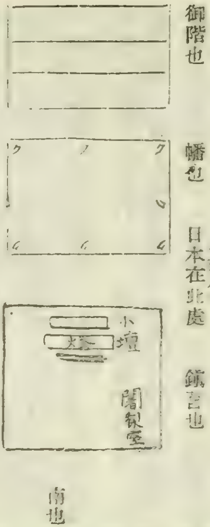
應保六年卯月廿三日。以法曼院御本比(批イ)挍畢。

俊西金剛

後三條院御宇
一延久二年日記。　蓮成房律師記之。

前大相國於平等院新御所被修安鎭家國法。大略記之。阿闍梨權律師長宴。番僧八人。賴昭阿闍梨。眞覺阿闍梨。敎源阿闍梨。胡(朝イ)範阿闍梨。隆範大德。明助〻〻。快算〻〻。慶嚴〻〻。從六(三字イナシ)月十二日延久二年初夜被始修。寢殿內安大壇護摩壇。依扇底迦法修之。十六流幡。八方天。不動。遶兩(八イ)壇八方立之。一方各二流。以別鬼居左右以掉立之。有龍頭。左不右天。第四夜十五日正鎭。依當太陽日也。午尅點定八方鎭處。引幔堀鎭之穴。供養地神等作法如記。寢殿御階〔前庭中引幔堀穴、幔外御階〕前方一丈許敷手作布。其上敷絹、是南方鎭處也。依無便宜處無中方鎭云々。初夜時五供養時發音樂。護摩畢後供養以前。阿闍梨從座起。護身。助修護身。番僧八人各相具從僧二人。不動幡令持之一人前立之。次自持天幡。次八鎭支莒令持一人後立之。八人番僧如此出壇場行列。以帝釋爲初。乃至(於イ)以伊舍那爲後。從寢東階下行向南庭鎭所。幔外御階前所敷絹上。隨本方立幡。置鎭支莒。一方各二流不左天右。然而八方闍梨暫幔邊憚惶。大阿闍梨入(門イ)幔由向北坐。先護身。次加持香水灑淨供物等。乃至(讀イ)誦輪橛挑明各加持之。具如記。次阿闍梨從座起誦祭文。、、畢如本座。次伶倫發音樂。舞人二人則高則朱幔東邊庭間進來萬歲樂。右舞人二人出來地久。此時夜漸靜。月正明。舞袖鮮。興(了イ)自催。是法相應歟。鎭豈空哉。舞人後八方阿闍梨各持隨方幡幷鎭

支物莒等進行八方鎮所。日（来イ）大入幔內。次安小壇略供養法。其後各還入壇所。更亦修護摩。至幡不埋。各持歸壇所。舞畢後至諸方鎮修音不絕。佛ハ中四臂不動。青黑色。後輪。八方天。各乘獸類。南方幔引隱二方御方階不引。諸方ハ三方引テ外方ニ不引也。



護摩壇左邊有御衣。入納日本櫃。阿闍梨三摩波多護摩被修之。前大相國於平等院西新卜御所。以元慶寺律師（二イ）八口阿闍梨內供等爲助修。始自六月十三日被修安鎮家國法。于時延久二年。堂莊

嚴以寢殿爲壇所。西方立大壇。東方立護摩壇。繞兩壇隨方立明王天王旗幡十六流。天王隨色方八色。明王左。天王右。相交立之。但開眼（異イ）曼荼羅左右立之。隨便所立机。上置鎮具幷八合。開白以初夜時始之。依息災用命（合イ）木。啓白。次讀祭文。次祈願等如常。護摩壇左机立（立机イ）。上置御衣櫃。三摩縛多護摩用之。初夜許。第四日次修之。第四日夜地鎮。先定八方鎮所。申時許方々曳幕。內供地神。次堀穴。作法在別。到初夜。如例行時。但自五供養時奏音樂。行法間音樂無息（怠イ）。護摩了後供養未畢行鎮等。八口助修如臈次。皆自東方終至東北方令持次第當方幡一流幷鎮具折櫃。但明王幡以從僧令持立前。大（天イ）幡助修等自持之。次右（左ナ）幢又僧持（在イ）右後行。已上八口助修如此行列セリ自辰巳角妻戸出庭中。次第行烈。助修左前誦當天明。大阿闍梨左後誦不動明。寢殿御階前有地鎮作法。先敷手作布。上敷絹。立十

六流神幡。隨方面向中央立之。或說。一面立之云々。或各幡前置鎮具櫃。大阿闍梨入南方幕內修神供。次加持鎮支。作法在別。次舞樂。萬歲樂、地久樂。大阿闍梨鎮南方。家中心當云々。助修一人南方雜役。餘七口阿闍梨捧幡幷鎮支往向方(各方イ)。入幕內。當方二流幡立之。明王左。天王右。次正鎮。作法在別。然後埋上置石。其後立小壇。備供物修供養法。十八道若胎藏界歟。但明王爲本尊。當天相加行之。至祈願所讀祭文。供養法畢。方々闍梨卷幡。各隨方向南方幕所。大阿闍梨相共還入壇所。同々次中夜護摩修之。六段如常。護摩了後供養。此間又奏音樂。

延久二年六月十九日　慶嚴記之。

曼荼羅中心畫四臂不動明王(イナシ)。盤石上立八輪(輻輪イ)。明王後歟。右令坐明王外院八方天。八流四臂不動。八流八方天。任綵色。

鎮支物。輪。橛。鎚。七寶。若無珊瑚替用虎珀。五穀。胡麻必用歟。五香。沈。檀。龍腦。鬱金。安息。五色幣帛。五色一本合テハサメリ。蘇蜜。散供。紙一枚。已上折櫃納。八方小壇。造二尺許。燒。閼。塗。華。飲食。燈明。菓子。灑水器。加散杖。塗香器。

請僧大阿闍梨。大原律師、南方合修鎮給。快算大法師。勤位誰(其イ)役。賴昭阿闍梨。東方。教源阿闍梨。東南方。良覺內供。西南方。隆範大德。西方。朝範阿闍梨。西北方。明助大德。北方。慶嚴大德。東北方。

延久二年六月十二日辛未。宇治池殿安鎮御修法被初之。同十五日甲戌。正鎮夜也。五供養。次亂聲音樂奏之。時後八方幡各陳列南面。其後各幡捧天方々令分散。各鎮之。鎮後供養法間。萬歲樂地久舞之。舞後八方供養法間。音樂無間斷。後供養止樂了。

八方阿闍梨　山本

雙嚴房。蓮成房。寶積房。圓城房。內供普門房。摩尼房。定林房。遠江君。

十九日御修法結願了。廿三日壬午。殿下令渡新給。參會令左右大臣。民部卿。按察使。大納言。治部卿。源大納言。前宮內卿。右大弁。宰相。經信 源宰相。中將。前駈諸大夫十五六人。

一延久三年癸亥七月十九日壬寅。後三條院御宇 蓮寶房大和尙於〔仁壽殿〕被行安鎭御修法。廿三日大將直日也。有鎭事。塗息災壇被修之。曼荼羅左右懸十六流幡。八色幡畫八方天像。白色幡畫四臂不動。鎭之日午時〔定〕八方鎭所。各曳廻布幕令堀穴。及晚景之程。南殿御階前方二丈許。乘曳廻布幕。其內〔以〕白布敷地上。以絹如例壇敷廻。敷絹之上八方廻二尺許木十六打立。其前向北乘立花机。辨備閼伽佛供等。其前立禮版。初夜時後供養以前。阿闍梨從禮版下。幷八方鎭之阿闍梨從東方順佛幡天幡各一流折櫃一合各以從僧令持。次第列從東廊出南殿之前。行列入幕東（裏イ）順立竝（置イ）。所立之木結付云々。阿闍梨令立幡〔了〕登禮盤。供養法如私記。祭文之後唱音樂。其後八方阿闍梨取各〻方幡二流幷折櫃。赴各〻鎭所了。各〻地鎭〔了〕阿闍梨登禮版。初夜時結願。火天壇護摩（重イナシ）修之。八色幡幷白色四臂不動幡。相具曼荼羅。納仁壽殿梁上畢。

結願。御使。左近中將。民部卿殿子。御日本。題日本。

伴僧廿人。行壽。源耀。經心。賴快。源壽。心快。勝成。修壽。道久。妙勝。良順。相壽。

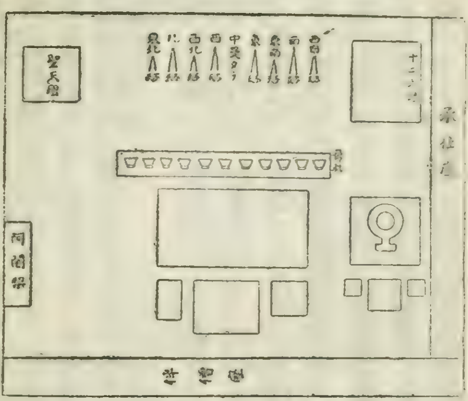
已上四人中堂衆。

東方鎭院尊阿闍梨　東南壽源阿闍梨
南方敎慶〻〻〻　西南方貞尋〻〻〻
西方長敎〻〻〻 善日本　西北方圓生〻〻〻
北方嚴壽〻〻〻　東北唱心〻〻〻

已上一本

（原本圖有此間今隨便宜移置）

延久三年辛亥七月十九日。於大內裏被修安鎭御修法日記。阿闍梨蓮寶房和尙。伴僧十六口。於



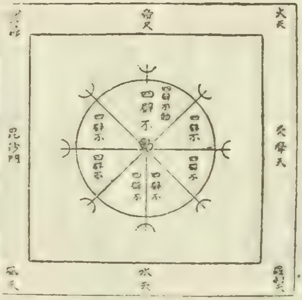
仁壽殿庭立壇所。第五日太陽直日。仍件夜有地鎮作法。小僧爲見件儀式。（當日下京、）奉從鎮阿闍梨視見之。先兼日指定鎮之阿闍梨八人。〻〻阿闍梨各別往八方點定鎮所。東鎮所宣陽門內北邊。（云云。件門人多出入往還。仍不被中心。）

次東南廻廊內面角。南方承明門內方西南進(イナシ)物所壁內。西方陰明門內方正方。西北方廊西北角。北方玄暉（作法可隨便宜云々。）各〻方令堀穴。巡見諸方鎮所。堀穴樣或方或圓。其形無定。是駈使等不仰左右之間。任意所爲云々。小僧大師御房令堀給云々。（大和尚。）横竪各三尺許新淨布爲幕立幔柱曳繞之。其上曳志女(シメ)。內廣一丈餘。坑外方置机一前。備閼伽。塗華。飯餅。菓子等。又置灑水器。机下置塗香器。机名置禮盤。穴內方左右立燈臺二本。又置桶。日盛五穀粥加杓。（又）南殿御階前曳幕。以薦(蓆イ)四面敷（ナリ）。上布敷。其上立机備供物置灑水器。是中央也。此ニハ無地鎮云云。幕西方設樂人座所。至初夜時後前供養奏音樂。大壇後供養之前護摩諸尊段後。(小カ)大阿闍梨并八鎮阿闍梨座坐壇所給之間。北綱二人燒火立仁壽殿東庭。次承仕十六流旗幡

次第ニ授八鎭阿闍梨從僧。最前白色。至最後綠色。
阿闍梨八人列立。仁壽殿ヨリ東下向住中方
幕所。但大和尚依行步不合御。先乘乘輿渡
御云々。次以誰(雜カ)人令持折櫃八合。蓋之。其內
□(銅イ)輪橛鐵(鎚イ)紙錢染帛五香七寶散紙散米等。往
中方一人承仕入幕內。從幕上取越旗。起首
東方次第(幕)內立之。次以折櫃每旗下置了。
八人阿闍梨幕西南之向東烈坐。此間從乘殿
守寮之下部六人衣冠幕南ニ東西相列坐燈火。
次停音樂。祭文。
延久三年辛卯七月十九日。遷實房和尚於仁
壽殿被修安鎭家國法。

曼荼羅事。

座主御支度云。中心四臂不動。廻八方天云
云。而佛師所圖繪本支度相違也。謂八輻輪ノ
上ニ中央四臂不動。次八輻輪ノ間ニ四臂不動ヲ
書ケリ。其數八體也。次八方天ヲ書ケリ。即召
佛師教禪法橋撿之。申云。不見御支度色。
但先年宇治殿令修安鎭御修法給時圖樣ヲ畫
也云々。座主可書改由雖被仰。及日晚影不
能書改。仍忩懸此樣ノ曼荼羅令勤修給了。
院尊阿闍梨。被召問之處。申云。有此圖樣
者ナリ。但阿闍梨被申云。中央二臂表本明王
像。廻ニ八四臂不動八方天像云々。



教禪法橋畫圖樣
如此明王色皆青(色也イ)黒也

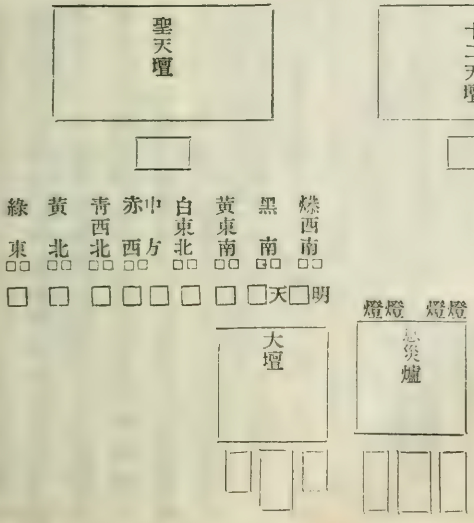
請僧事

伴僧廿人內
院尊阿闍梨　行秀大德

喜禪阿闍梨　源耀大德
教慶〃〃　勝勢〃〃
經心〃〃　頼教〃〃
源秀〃〃　長教〃〃
澄壽〃〃　心快〃〃
圓生〃〃　嚴善〃〃
貞尋阿闍梨　唱心大德。已上修學者
道久〃〃　公昭〃〃
良順〃〃　松壽〃〃。已上中堂久住者

莊嚴壇場事

曼荼羅左右ニ十六幡懸之。但八色幡八流。畫八方天。白色幡八流。畫四臂不動。開眼供養之後八方懸之。九方鎮支物佛前置之。九方銘書之。一合別ニ入物。輪一枚。橛一枚。鎚一柄。紙一枚。已上内入之。五色糸。割生幣帛。各串差之。紙錢一枚。七寶一裹。五香一裹。五コク一裹。散供五合許。紙錢相副。櫃中不入之。已上折各鎮具大壇ノ内方ノ万タラ前(之イ)並置云々。



（トイ）下地事

自第三日午前不起始之。但至第五日太陽日卽點定鎭所。八方阿闍梨各到往八方鎭定也。東鎭所宣陽門內方北邊。私云。件門人多出入往還。仍不被點中心歟。東南廻廊內西角。南方承明門內方。西南進物所壁內方。西方陰明門內方正方。西北方廊西北角。北方玄暉門內西正中貞觀殿後。東北廻廊內東北角也。已上師云。非（イナシ）定作可隨便宜歟云々。

堀地事

各々方令堀穴。但巡見諸方鎭所穴樣。或方或圓。其形無定。是駈使等不仰之間。任意所爲也云々。

大和尙令堀之（給之イ）。穴横竪各三尺餘許。引廻大幕。

辨供事

坑外方置机一前。備閼伽塗華飯（飯餅イ）菓子等。又置灑水器。机下置塗香器机。後置禮版。穴內方左右（イナシ）立燈臺二本又置桶一口。五穀粥加杓。又南殿御階前曳幕。以薦（蓆イ）四面ニ敷ケリ。上ニ布敷ノ其上置机備供物置灑水器。是中央也。此無地鎭云々。幕兩方設樂人坐所。

正鎭事

至初夜時。從前供養奏音樂。大壇後供養之前。護摩諸尊壇之後。大阿闍梨幷八鎭阿闍梨起座出壇所給之間。先小綱二人燃大立仁壽殿東庭。次承仕取十六旗幡。次第授八鎭闍梨從僧了。最前白色乃至最後緑色。次阿闍梨八人列立。從仁壽殿東下向往中方幕所。但大和尙依行步不合御。先乘輿渡御キ。次八雜人令持折櫃八合蓋之往中方。一人承仕入幕內。從幕上取越旗。東方起首次第幕內立之（也イ）。次以折櫃毎旗下置（置了イ）。八人阿闍梨幕西南之方向東列坐。此間兼守殿寮下部六人衣冠ニテ幕ノ南ニ東西ニ相列坐シテ燈火。幕內ニ花机一前。備閼伽

飲食菓子等供、前ニ禮版ヲ置ナリ。此間雅樂寮奏音樂、八人助修以下蓏爲言。幕外行道一匝。一座ノ助修阿闍梨座主御代官也入幕內、修略供養法。幷讀祭文。此間鎮舞。萬歳樂。延喜樂。嘉殿。地久。舞了八人助修各〻具足眷屬。當方幡二流ヲ取。鎮物等ヲ隨身シテ往鎮所方。鎮毎鎮所引廻幕也。次幕內入明王幡天幡穴內邊立並之。先加持鎮物入穴內、具如儀軌次第也。鎮ト穴前ニ花机一前。備タリ閼伽飲食供等、即立禮版坐之修供養法也。供養法了穴入置供物、下土埋之。次修神供。或人穴埋之、或人不埋之。下土築之令堅固了四角立木ニシメヲ引廻ラシテ去了。

結願事

結願時。(半イ)雅樂寮奏音樂。欠日故運時。第七日夜中結願也。曼荼羅〔幷〕明王天幡合十六幅一莒ニ入テ仁壽殿虹梁上置之。座主結願畢。卽御登山云々。

私云。右記。或人云、以同時異記三本書合之云々。

各符正本可書之。仍且以疎紙書云々。(了イ)

白川院御宇

一承保三年鎮日記。六條內裏。金剛壽院、智泉房之。

如自承保三年十一(二イ)月十二日至十九日。於六條內裏被修不動安鎮家國法日記。

一請僧。阿闍梨法性寺座主覺尋伴僧廿口。有職八人。中堂六人、六堂六人。

一堂莊(イナシ)嚴。六壇。右。中央奉安置金色一尺六寸十二臂不動尊。護摩壇、左。依息災法修之。北壁懸三幅曼荼羅。中央二臂金色不動尊。次重八方四臂不動尊等。(第三イ)三重八方護世八天也、幡十六流。八四臂不動八方天。寄懸北壁曼荼羅左右。最初起首時。皆悉開眼之後。壇場內八方天幡幷八流不動幡。(八イ)每方不動左。天右。曼荼羅前安九日鎮支物折櫃。每折櫃納入輪一。

橛一。七寶一裹。五香一褁。穀(五穀イ)一褁。五色幣帛一。捧銀錢二十四貫。隨施主御年也。今上陛下御年廿四也。百文爲一貫也。五色紙一重。例紙少々。

一行法開白時。前方便之前。雅樂寮奏音樂。樂音止之後入法行。前後五供養之間奏樂。(夜同之イ)正鎭之日夜間。胎藏行法如常。伴僧念誦、最初大日眞言百徧。後不動慈救咒。每初夜時終向御衣後加持用不動慈救咒

一正鎭十八日夜修之。第六日夜也。件日當太陽也。但九方穴者。依正鎭夜土用。開白夜堀儲之。自十五日入土用也。中央大阿闍梨。東方院俊阿闍梨。東南賴昭阿闍梨。南方長賢阿闍梨。西南宗禪阿闍梨。西方賢暹阿闍梨。西北方圓禪阿闍梨。北方延慶阿闍梨、東北方朝範阿闍梨。

當日酉尅。先九方壇所曳幔立壇。備香華燈明等。南殿前中央穴南薦(廌イ)二四枚方敷之。其上設(敷イ)手作布。其上敷絹之。次行初夜時。護摩之後未修後供養之前。八方阿闍梨各持二流幡、不動明天明共誦之。大阿闍梨後誦不動明。東方爲前出壇場至鎭所。

先東方幡。次鎭支物。次東南幡。次鎭支物。次南方幡。次鎭支物。次西南幡。次鎭支物。次西方幡。次鎭支物。次西北幡。次鎭支物。次北方幡。次鎭支物。次東北方幡。次鎭支物。次中央鎭支物。

後大阿鎭梨。

次中央幔內所敷儲絹上。中央置鎭支物。次東方爲始東北爲終。隨方立幡。々前置鎭支物。但二幡相並立之。不動左。天王右。明王天皆面向南立云々。次大阿闍梨面北着座、乃至祈願寶號如私記。次樂人出東按舞。

次八方阿闍梨共起座、各具隨方幡幷鎭支物。各入當方幕所鎭之。

次九方鎭畢後、樂人出來奏萬歲樂。

此夜天晴月朗。樂音甚妙。舞袖隨風。可

謂天地吉祥時節吉祥日本相應歟。
次還入壇場。隨方立幡(常イ)如本。大壇阿闍梨修後供養等。
次後夜時。次日中時結願。
次儲九口佛天櫃。納於大曼茶羅幷八方幡。案正殿梁上(上アイ)。但八方幡(々加イ)櫃。各々隨方角案之。
中央阿闍梨密々修五方鎭。
件五方鎭事五大尊式云々。
獨牯様ナリ物五儲一千八十遍鎭後先中央ニ立下錠鎭之次東方乃至北方一々鎭之。眞言等可尋之。
次七寶。五香。五穀等。如私記。
文治五年十一月十日。以常師御本書之。
忠快穴太御本也。
承保三年歲次丙辰十二月十二日甲午。於六條内裏被修安鎭國家御修法行事。於南殿修之。大阿闍梨法性寺定心房座主。番僧廿人之內。阿闍梨八人。八方鎭料請之。院尊阿闍梨。賴昭阿闍梨。長賢阿闍梨。宗禪阿闍梨　賢暹阿闍梨。圓禪阿闍梨。延經阿闍梨。朝範阿闍梨。大衆中堂衆十二人。開白時。勅使持御衣來。請取之置大壇之西國王版位。有後加持。曼茶羅中臺金色二臂不動。八方紺青色四臂不動。其外陳八方天像。造一金色不動坐像。安置大壇中央。居高八寸許。幡十六流。不動幡八。八方天八。開白時初夜八方天幡曼茶羅之左右立之。曼茶羅之左自東(東方イ)如次立東北方伊舍那天幡。東方帝釋天幡。東南方火天幡。南方炎魔天幡。曼茶羅之右自西如次立北方毗沙門天幡。西北方風天幡。西方水天幡。西南方羅刹天幡。次不動幡加立(之イ)各々天左。曼茶羅開眼之次。幡亦同被開眼意歟。從其次時取十六流幡。依本方立壇所八方了。輻(輪イ)(幅イ)經八寸許。八輪出半三許。鐝鎚五香七寶五穀幣帛等一(邊イ)具入一櫃。如此九具入九櫃。列置大壇之奥道曼茶羅前。是九方鎭具也。太陽

日當第七日。此夜可行九方鎮。（十二月十八日。）而從第四日（同月十五日也。）戌土用了。此間若順世情不可犯土。故開白之（夜イ）華九方穴兼以堀儲了。於鎮夜埋築土事者。不強避之也。仍雖土用間鎮之。七箇日三時念誦。先大日百反。次不動也。當鎮之晝。先巡撿九方穴。兼以引幕迻壇幷供物及半疊了。（鳴イ）鈴杵打鳴等私儲之令居。各〻承仕令護之。（所イ）修初夜時。大阿闍梨從宿房引率伴僧到壇前修初〻〻初夜時。此間奏樂。次初夜時。護護了後鈴之前。大阿闍梨（八以下六字イナシ）八方天阿闍梨從座而起。以東方爲首。依臈次各取當方天幡幷不動幡纒龍頭。以帝釋幡爲先。從道場出到南西庭中。（殿南面イ）〻方穴邊暫徘徊。大阿闍梨令從僧寄於幕內穴前令敷薦（蓆イ）四五枚。其上敷布。其上敷絹了。然後大阿闍梨入幕內就座向北而坐。八方阿闍梨依本方。

以所持之二幡披立中方幕內面之八方畢。又以各鎮櫃同置其幡下守本方各（居）其幡下。此間大阿闍梨修供養法。次讀祭文。〻〻畢奏音樂。（鎮舞一（二イ）舞。）舞了。八方阿闍梨各取幡。如本纒龍頭（イナシ）。以與從僧等俱持之。又令持鎮櫃。各〻起向當方幕所了立幡。備供具鈴杵。修供養法。然後以鎮物具入穴了。以本土築埋穴了。次八方阿闍梨各〻所作事業了。還到壇所畢。是時又奏音樂。（萬歲地久舞。）舞了修後供養。次修後夜日中。則結願畢。御佛幷八方幡入九櫃。依本方置南殿梁上九方畢。

後日賢遲記置之。

陰陽家有宅鎮之祭。件御修開白夜祭之。（陰陽權助安倍圓隨祭之。）又有灰鎮。（同夜同人祭之。）又有五方鎮。（私案云。夜行云〻。）

以寬師本書之。

承保三年自十二月十二日甲午。六條內裏所

被修安鎮法事。自初夜令修之。法性寺座主法印覺尋。助修廿人。八方鎮阿闍梨。院尊。賴昭。長賢。圓禪。宗禪。延慶。賢暹。朝範。大乘。慶順。林命。快敎。敎賢。賴助。覺範。中堂衆。良順。皇暹。延範。連壽。延壽。覺譽。

十八日鎮之。自十五日入土用。仍十二日兼日堀置穴。八色幡十六流。（一本 時長五六尺許歟）

鎮作法。先南殿前中方穴幕ヲ引テ廻カス。穴ヲ廻テ（幣イ）薦ヲ敷。其上布ヲ敷。（匹イ）其上絹敷。其上鎮物入ハル折櫃九合置之。

［　］（方イ）中六供師八大阿闍梨東南西廻坐。中方師祭文了廻立。佛天幡幷鎮物長櫃各一取各別往云々　中方作法鎮了。其上立小壇供養法。佛供等穴不入之。方々不空鎮（鎮イ）幡ヲ方往卷之捧之往云々。鎮夜幷始初夜音樂不絶之。中間略。但鎮畢テ。九人鎮師南殿スノコニ坐。一舞

萬歲樂。良久二舞令之。見之。樂人立去。中方阿闍梨登大壇。後供養了。古人所ニ鎮宅不忌土用。可尋之。五色幣クシノ長二尺。（云々イ）以用尋之。安鎮御修法了。櫃九合マウケテ八方幡中方佛料之。（也イ）清涼殿之上方置之。

文治五年十一月廿日。以常師御本書。佛頂御本（忠日光）授湛乘以林命手跡本書寫之云々。

一條内裏安鎮日記。金剛壽院

始自承保三年十二月十三日至十五日。於六條内裏被行不動安鎮家國法日記。

一請僧。

大阿闍梨法性寺座主。

伴僧廿口。有職八人。大衆六人。中堂衆六人。

一堂莊嚴。

大壇。有。

中央奉安置金色一尺六寸二臂不動尊。北壁懸三幅曼荼羅。中央圖二臂金色不動尊。於二重八方圖四臂不動尊。於三重方圖護世八

天也。幡十六流。八流畫四臂不動。八流圖八方天。
寄懸北壁曼荼羅。左右兼初說起首時木佛曼
荼羅每幡尊天皆悉開眼之。開眼之後壇場之
內八方隨方立。八方天幡幷八流不動幡。每方左不動。右天也。
大曼荼羅前安九口鎮支物折櫃。之每折櫃
納輪一枚。橛一枚、槌一柄。七寶、五香、五穀各一裹。五色絲縷一捧。五色幣帛一捧。五色紙一重。例紙少々。銀錢二十四貫。今上御算廿四也。但依千文有煩。百文爲一貫也。
護摩壇。在依息災法修之。
一行法。
開白時。前方便之前。雅樂寮奏音樂。樂音
止之後。入行法々々。胎藏行法如常。
伴僧念誦。(イナシ)最初大日眞言百反。後不動慈救咒。
前後五供養之間。奏音樂。(也)正鎮之夜同之。
每初夜時畢向於御衣後加持之。(也イ)動慈救咒。
一正鎮。十八夜修之。第七日夜之。件日當太陽也。但至十五日九方穴者。依正□夜土用開白夜兼之。自十五日

入土用。大阿闍梨中央院尊々々。東方、賴昭
也。阿闍梨。東南方。長賢阿闍梨。南方。宗禪々々。西南方。寬暹々々。西方。圓禪阿闍梨。西北方。延
慶々々。北方。朝範々々。東北方、
當日酉時刻。先九方穴取曳幔立壇、備香花
燈明等之。南殿前中央穴前□薦四枚。(席イ)其上
敷布。其上敷絹之。次修初夜時。護摩之後
未修五供養之前。八人阿闍梨各持二法幡。
不動明共誦之。大阿闍梨在後、誦不動明。
東方□前出於壇□還中方鎮所。先東方。先幡次鎮支物。
次鎮支□次東南方。先幡、次鎮之物。次乃至東北方。先幡次鎮支物。
次中央鎮支物。後大□闍梨八口阿闍梨相共
入中方幡幔內。所敷設絹上中央置鎮支物。
次東方爲始東北爲終。隨方立幡。々之前各
置鎮支物。但二□□並立之。不動左。天王右。天等皆面向南立之。
次大阿闍梨面北着座。(出イ)八方阿闍梨左右着座。
次々作法如私記。次樂人於來舞於按摩。次八方

阿闍梨相共起坐。各具隨方幡幷鎭支物。各八當方幕、鎭之。
次九方鎭畢。舞萬歲樂。
次入壇場隨方立幡。如常。
次阿闍梨更又修護摩。如先六段修後五供養等乃至時畢。
次後夜時。
次日中時結願之。
次大曼荼羅以入筥。正殿梁上。八方幡各入筥。
次釘打付安。當方便所了。
　烈伴僧冥入中方幕。奉行大阿闍梨敎修正鎭等。爲向後癡妄聊記本末。不摠指南停止他見。覺範謹記了。

江記
承保三年十二月十二日。六條內裏安鎭法始修。阿闍梨法印覺深。伴僧廿口。大壇阿闍梨覺深。(潤之)護摩壇院尊。十二天聖天壇行明。八方鎭阿闍梨。院尊(神供)賴昭。長賢。賢暹。宗禪。正慶。圓禪。朝範。

續群書類從卷第七百三十一下

釋家部十六

安鎭法日記

白川院御宇
一堀川院安鎭日記。無動寺法印(イナシ)
承曆三年十一月廿六日。關白殿下於堀川院被始修安鎭法。
大阿闍梨無動寺法印權大僧都慶廣(寛慶可尋之イ)算助修十六人。
賴覺律師。定圓阿闍梨。濟圓〻〻。慶源〻〻。延範供奉。經暹供奉。圓範〻〻。林慶〻〻。已上八方阿闍梨。定慶阿〻〻。隆源君。中堂四人。無動寺二人。

始自初夜被修之。依息災法被行之。
大壇。中。　護摩壇。右。　十二天壇。左。
大曼荼羅像。中央奉四面四臂不動。第二重八方護世八天也。幡八流寄立北壁。曼荼羅方右一帝釋天幡曼(日イ)。次二火天幡。次三炎摩天幡。次四羅刹月幡。曼荼羅左一伊舍那天幡。次二毗沙門天幡。次三風天幡。次四水天幡。帝釋天爲始立之。乃至伊舍那天爲終立之。次九方鎭支物折櫃九合安置佛前。一合安置曼荼羅前。殘八合八方前各安置之。幡八流圖繪八方天形像。八合折櫃各書

本方銘。納鎮支物。每折櫃物等。輪一。橛一。七寶一裹。折櫃之上。鎚一。鎚柄二尺許。五穀一裹。五色綵例紙一枚。銀錢等五色幣一捧置之。次弁備供物。如常。次阿闍梨助修共入堂。

次阿闍梨着座。加持供物等。如常。

次新像開眼及表白祈請。唱禮。依胎。九方便發願。如常。

次供養法。依胎藏。

次讃 念誦等。如常。助修發願之後即出音誦慈救咒。

次護摩壇助修始護摩息災法如常。

次護摩了。大阿闍梨修後供養等。退去禮盤座如常。

次不儲別壇。唯於十二天壇辨備閼伽一前燈明等。安置灑水奉供養輪橛等矣。左立脇机。置輪橛等。

加持灑水等作法在別。導師結遲。法橋供奉本日供養了後。

十二天供如常。

正鎮事。

廿七日之夜修之。第二日之夜也。日當太陽。仍修之。件先當日巳午時許點定九方鎮處。引幕隱藏之。九方鎮處辨備香華燈明等。如私記云。灑水幷禮版等相加之。如常。

次初夜時護摩畢。未修後供養前。行事僧幷承仕等遣寢殿前庭。令敷薦(蓆イ)三四枚。其上敷〔手作〕布。其上敷絹〔如前〕

次八方阿闍梨各持幡出壇場趣鎮所。助修在前。

大阿闍梨在後。東方爲始。乃至伊舍那爲後。

先東方幡。東方阿闍梨持之。

次鎮支物。依無承仕各八阿闍梨以從僧令持之。乃至東北方幡如圖。

次鎮支物。如前。

次大阿闍梨行勤。

次中央鎮支物。

次助修到南殿前。於所敷設絹上隨方立旗幡。

幡之前置鎮支物。但明王天王皆面向南立之。

次大阿闍梨面向北着座。乃至祈願寶號之。如私記是時樂人出來鎮舞等。

次大阿闍梨并八方阿闍梨共起座。各具隨方旗幡并鎮支物各入當方幕所。以當方幡立之。

次大阿闍梨并八方阿闍梨各同修安鎮作法如私記。樂人萬歲樂。次大阿闍梨并八方助修各持幡還入壇所。如本隨本方立之。更又修中夜護摩。乃至修後供養。或人還入之後不修護摩。唯修後供養畢云々。

〔次七箇日御修法畢後。以佛并八方幡安置梁上之。但入佛像櫃長二尺許佛像入納之〕。

承暦三年十一月廿六日。堀川殿關白殿安鎮法修之。無動寺法印。

伴僧十六人。

賴覺律師。定慶阿闍梨。定圓阿闍梨。慶源阿〻〻。經圓阿〻〻。經暹阿〻〻。圓範大德。林慶〻〻。隆源〻〻〻。助用〻〻〻。平範〻〻。延範〻〻。慶禪〻〻〻。教慶〻〻〻。快順〻〻。永助〻〻。

第二日有鎮。八方阿闍梨。

賴覺律師。延範供奉。經圓〻〻。慶源〻〻。經暹〻〻。林慶〻〻。圓範〻〻。定圓〻〻。

曼荼羅四臂不動。外院八方天。幡天幡八流初夜也。

次開眼供養。曼荼羅左右廿立リ。佛幡略之。曼多羅下佛幡同事也。可各阿闍梨師説云々。

結願日畢。朝餉殿八方天幡コヒツ入テ打付。

佛幡略未得其意。行道無事又不得心云々。

永暦元年三月廿一日。以御本書之。俊酉。

白川院御宇

一三條内裏安鎮日記。圓融房

永保三年十二月十五日乙酉星宿水曜令始行給。當代御祈願於三條内裏被修之。中壇大曼荼羅一鋪。其前鎮支物櫃九口雙居之。大壇護摩壇建立如常。護世八天壇各隨本方建

之。各雙懸隨方色幡。其面本方天像畫。又各相副不動尊像畫幡雙懸。本方天幡行者右。不動幡左。八方皆如此。八方天前各小壇立。上﨟八人。僧綱。有職。次第供養法每日一度。初夜時許也。菓子飯燈明閼伽等。皆前後供養備之。但蓋不備之。第五日己丑角宿日曜至鎭宅。大壇幷八天阿闍梨初夜時供養法時護摩壇阿闍梨登禮版護摩。〻〻了並念誦了。左方五供養以前。八天阿闍梨非職上﨟八人。廿口之内下﨟四人壇前留守。相共下﨟前トシテ十六流幡ヲ取テ大壇阿闍梨ハ最後ニ立南殿南庭。中央鎭所借屋幔布チ横六ノチヌヘルナリ南外敷薦(蓆イ)布絹。北假屋南間南向如次東爲首西サマニ雙立。或隨本方立之云々。金剛壽院座主如本方鎭櫃相具シテ並立給云々。壇々承仕九人。各隨方鎭櫃持。各阿闍梨後隨來。件敷薦(蓆イ)布絹上各方銘文隨雙居。中央八方如次廻居之。中央阿闍梨此等鎭物南別床立登居。此鎭物等灑水供養。一々如私記。又

但八人阿闍梨如前々前後供養了後趣(起イ)座。又別新本壇閼伽等備隨方鎭所以駈使兼送了後。承仕鎭物櫃取。各阿闍梨後隨出。大阿闍梨。庭中鎭物加持了。此間奏音樂。幷鎭舞等有。所謂厭舞萬歲樂太平樂等也。次如先次﨟前トシテ各幡鎭物等相持東中門ヨリ出。八方(イナシ)鎭屋外築垣之内ヨリ大行道一匝。樂人東方門ヨリ行始。各方鎭所止リテ。各方ノ鎭ヲ行フ。東北角行道止リハテナリ。中央阿闍梨始メナリ。一匝行道ノ後。各鎭所ニ止ル也。一匝後。中央阿闍梨如本東ノ中門ヨリ入給。南殿前中假屋行給。東方阿闍梨相具不動幡東方天幡假屋留。次東南阿闍梨行過東門東而留。餘方如次行還鎚鎭。九假屋皆引幕。九方鎭了還南殿。如本着列本座。中央大阿闍梨大壇登念誦給。護摩壇阿闍梨又壇登小念誦間。諸壇阿闍梨還集着本座了後。護摩師世天壇修

之。八方阿闍梨兼（各イ）鎭所。各點穴方廣書注以駈（鎭イ）使令掘之。散（散米イ）供米少神供。其後還又鎭物埋了。其上各立壇修供養法。重又神供修之。八天供養鎭夜（マチニ）五箇日修之。九方鎭櫃入檳ノ榔銅輪梵字眞言等云々。櫃上五色幣銀錢七寶鎚兼鋤鍬送了。鎭夜行道各方一具々々相具遶。八大阿闍梨不動幡助修天幡以前立。鎭了十六流入箱上天井如本方納了。七日畢後。又本尊上奉納（日本）云々。

曼荼羅中央色不動。其閣八方四臂不動八體。二重八方天。白黄黒燃（黒歟）赤青黄緑（執）如阿闍梨（之以下イナシ）之內四本。

圓融房座主權僧正。伴僧廿口。圓禪律師。（任イ）明寶々々。有職六人。源曜。宗禪。賢暹。仁慶。親快。經親。非職十二人。慶俊。道慶。快覺。延範。圓快。泰尊。春圓。快順。行慶。良智。忠圓。隆快。

（潤慶記）永保三年十二月十五日乙酉。圓融房主於三條內裏被勤修安鎭家國法之日記。（於南殿修之。）行事左衛門尉源盛長。〔先兼日下九方鎭處令造歷。又以法橋延源令圖繪〕。曼荼羅並以法橋源順令圖繪十六幡。當日先堂莊嚴。中央懸曼荼羅。前立大壇。右立護摩壇。於幕內八方以龍頭立十六流幡。各々立小壇。備供具。九方鎭具置大曼タラ前。次大和尚相率八箇阿闍梨十二口伴僧。同時入堂着各々座。次大和尚登禮盤。八闍梨着半疊。次曼荼羅十六幡同時開眼供養。神分祈願等皆以同時修之。後々時々亦以如此。但八方供物初夜一時修之。

次正鎭。同十九日己丑晡時。九方鎭座引幕掘坑。初夜護摩（王イ）了後。阿闍梨八人捧明王幡。伴僧八人捧天王幡。承仕八人時鎭具。次大阿闍梨各承仕持中方鎭具。南東北方爲首。次大阿闍梨爲後。次第行列。出從正面至于南

庭鎮壇前。立鎮幡(磬イ)并鎮具矣。
次大阿闍梨登禮盤讀祭文。八方阿闍梨等列
坐左右。
次發樂。先日先振鉾。次萬歲樂。次延喜樂。
次大行道一匝。亦樂人等爲先行列。次第如
前。一匝之後至于各々鎮壇修正鎮矣。
次〔事畢後十六幡皆悉卷調納莒安置南殿天
上了〕。圓融律師。明實々々。源曜阿闍梨。
宗禪阿闍梨。賢暹々々。潤慶々々。親快
々々。經(遲イ)親々々。已上八方阿闍梨。東
方爲初。道慶大德。慶俊々々。賴範々々。
(寬イ)懷覺々々。延範々々。券(春イ)圓々々。圓快々々。
泰尊々々。行慶々々。忠圓々々。隆快々々。
永智々々。已上(日本)十二人助修。大略注之。委
細旨在別紙。潤慶云々。
〔永保三年十二月十五日乙酉於三條內裏修
安鎮家國法日記。行事左衛門尉盛長。大阿
闍梨圓融房座主。伴僧廿人。私同前兩記。
先兼日十九方鎮處令造壇。又以法橋延源令
圖繪曼荼羅。又以法橋源賴令圖繪十六幡也。
曼荼羅之樣。中尊四臂不動黃色。八方黑色
也。當日堂莊嚴。中央大曼荼羅左立大壇。
壇上不安金色不動等。八方天并不動幡。壇所幕內八方
向中壇立之。但南方北壇幕內無便宜故。幕
外隔子。不動幡行者左立。當天幡行者右方
立之。凡十六幡前各立小壇備供具并九方鎮
具了。八人阿闍梨以私來仕令沙汰佛供御名皆被下。佛供二坏。御明二坏也。行法。大
和尚相率八箇阿闍梨十二口伴僧同時入堂。
各々座。次大和尚登禮盤。八箇阿闍梨著座。
疊曼荼羅十六幡開。同時開時(眼カ)供養神分祈願
了。皆以同時修之。後時又以如此。但八方
供初夜一時修之。後夜日中不修之。抑小壇
阿闍梨等背中壇向本方修之。頗見苦。八方
天各々供養法先例不聞之。正鎮自往向各々

鎭所修供養法コツ例ナレ。正鎭。第五日十九日己丑
正鎭也。當太陽直日。此間雖爲土用不避也。
八方阿〻〻以私承仕等令堀穴。鋤鍫フクシ
鎚皆請取之。從兼日八方借屋造儲。壇所大
幕九帖也。爲分九方鎭所也。當夜請取壇所
幕引各〻鎭所借屋了。初夜前穴皆令堀了。
各〻還往大壇所。與大壇阿闍梨和尙同時。
修初夜時。前供養讃間音樂奏之。小許止之。
護摩壇後鈴之前。大小壇九方阿闍梨捧不動
幡八鎭阿闍梨持之。外助修八人捧當天幡。
承仕八人持鎭具。大阿〻〻承仕持中方鎭具
以東北方爲始。大阿〻〻後也。各次第行列
出從南西御階下往向中方借屋前立竝旗幡置
鎭具。大阿闍梨登禮版。八方阿〻〻列座左右　加持等
了。讀祭文。〻〻〻奏音樂。先厭舞。次萬
歲樂。次延喜樂。舞了。次大行道。次樂人
等爲先行列之。阿〻〻捧幡下﨟爲先。乃伊舍那
天爲先例不用之云々。和尙在後行道也。至第二匝留入各
〻借屋了。行道間奏音樂。〻〻又止了。於
各〻借屋立幡。略供養法神供等如法了。埋
穴令堅了。鋤鍬金鎚幕等私取之。二幡取殆
相具各〻大壇所了。護摩師修護摩。只世天
壇許修之。和尙後供養振鈴等修之時了。八
方天幡不動幡相加各入納莒打堅了。爲置南
殿梁上八方也。從今夜不修八方天供養法。
只大壇供養法限也。廿二日日中雖滿七日。
欠日故廿三日朝被結願了。禾云。或人云。
以同時異記一本敎王房記 一本潤慶記 二本書合之。以各正
本可書改之」。

三條殿安鎭御修法。圓融房座主被行。永保三年十二月十五日初夜起首。

件僧廿人之內。八人阿闍梨八方鎭料。
圓禪律師。明實〻〻。源耀阿闍梨。宗禪阿
闍梨。賢暹〻〻〻。潤慶〻〻〻。親快〻〻

〻。經親〻〻〻。
中堂延範等大衆又相加。御佛中尊四臂不動黃色。八方黑色。幷八方天。壇上不安金色不動尊。八方天幷不動幡壇所幕內八方向中壇立之。當方阿闍梨各開眼。其前各小壇八人阿闍梨初夜時相並修供養法。次私承仕令沙汰。佛供御明皆被下。佛供二坏御明二坏也。後夜日中不修之。但南方小壇幕內無便宜故。幕外障子邊立之行之。不動幡行者右方立之。小壇阿闍梨等皆中壇各面本方修之。頗見苦歟。八方天各〻供養法前例不聞之。
正鎭日往向各〻鎭所修供養法。是則事也。
正鎭第五日。（十九日當太陽直。此間雖當土用不避之。）九方鎭具折櫃（入銅輪。鐵橛。七寶入銅壺。五穀。五香等。散米。薪米。紙等。）並置曼荼羅大壇奥方。正壇日。八方阿闍梨。次私承仕等也。堀穴鋤鍬金不久志鎚皆請取之。從兼日八方借屋造儲。壇所大幕九帖也。爲分九方鎭所也。當夜請取壇所〻幕引各〻鎭所借屋之。初夜時前穴皆令堀畢。各〻還往大壇所。與大壇阿闍梨和尙同時修初夜時。前供養讃郎音樂奏之。小許止了。護摩後鈴之前。大小壇九方阿闍梨捧不動幡。八鎭阿闍梨之外助修八人捧當天幡。各〻相具當方阿闍梨從南西御階下往向中方借屋前立並畢。十六幡入東西並居。和尙居中向借屋。加持等讀祭文。〻〻了奏音樂。（萬歲樂。延喜樂。）舞了捧幡大行道。下藹爲先。（仍伊舍那天爲先也。前例可同之。）和尙在後。行道至第二通留入各〻借屋了。行道之間奏音樂。〻〻又止。於各〻借屋立幡。略供養法神供等。如此埋穴令堅了。鋤鍬金鎚幕等取之。二幡取帖（タヽミテ）相具。各〻還向大壇所。護摩師修護摩。只世天段許修之。和尙後供養振鈴等修之。時八方天幡不動幡相加。各納莒打堅。爲置南殿梁上八方也。從今夜八方天供養

法。只大壇供養法限之。廿二日〻中雖滿七日。欠日故。廿三日朝被結願了。後日皆還思出祀置之。

堀川院御宇

一嘉保二年鎭日記。(日カ)閑院。南院房座主。仁覺。

嘉保二年乙亥六條太上天皇新造閑院。六月廿六日庚寅將在遷御。仍爲鎭宅被修不動安鎭法記。民部卿源俊明奉　院宣。勘解由次官藤原顯隆朝臣奉行。御修法雜事播磨守(イナシ)奉壇供人供等事。阿闍梨延暦寺當時日座主南陽房僧正法印大和尙位。伴僧廿八。

賢暹律師。經暹法橋。延範阿遲梨。延暹阿(闕イ)闍梨。定圓阿〻〻。禪仁阿〻〻。慶源已講。快覺〻〻。

已上八鎭阿闍梨爲家高祖法賢哲也。

永意大德。定慶〻〻。(イナシ)不參日本　助覺〻〻。陽救〻〻。經海〻〻。嚴仁〻〻。院昭〻〻。

已上皆悉傳法灌頂徒爲法棟拧道津梁也。

經尋大德。中。快助〻〻。無動寺。永誓〻〻。西教尊〻〻。川。睿覺〻〻。中。

此等又練行久積爲處英雄者也。

六月六日(九イ)癸酉被始御修法。自明日入土用也。雖師說不忌之。任世俗法者猶可避之。仍今日受地〻掘穴造借屋了。曼荼羅中心四臂不動。第二八方天也。佛師丹後講師明舜從御房賜指南奉繪也。十六幡白色幡八流。四臂明王畫之。八色幡八方天王畫之。建立大壇。護摩壇。聖天壇。十二天壇。依息災法修之。九方鎭物折櫃九合。大壇與置之。開白前洗之。立小壇供養之。十一日乙亥心宿日曜密日幷而太陽正鎭日也。當日早朝隨方安鎭記注之辰剋鎭具辨備了。未時御修法。行事所司等諸共南殿御階前三方曳幔。階前開之。酉時諸僧集會。此間八方供養法小壇幷支物等注諸方了。漸暮間。令持炬火。御階前穴北方

一丈許敷薦(席イ)。上〔敷莚上〕敷布上絹(イナシ)。八方穴了。圖在別。次行初夜護摩之後。〔未〕修〔後〕供養之前。阿闍梨助修共護身共起〔座〕。先助修一人取東方天幡誦天明出。次東方阿闍梨取不動幡誦王明出。次從僧取東方折櫃出。餘方如此。大阿闍梨助修二人永意陽救後雙慈救明。從僧三衣香呂持之。承仕捧中方鎭折櫃隨從。自階次第下。右一匝廻。次第始自東方八方立幡了。隨方鎭物前立(安イ)之。折櫃銘九方名。中方安中心了。次和尙於小壇前加持香水灑淨供物等了。次磬打之讀祭文。〻〻江中納言匡房作之。望時持參。祭文了神分心經。次念誦。祈願等。此間在樂屋亂聲鎭舞等奏之。舞後如前持幡幡兄卷竿捧鎭具。大阿闍梨共行道。自衝垣內巡廻一匝了。大阿闍梨就中方鎭所向穴取寄鎭物折櫃。開蓋加持之。次七寶鎭。次五香。次五穀(イナシ)。次彩。次九種供養。次白幣。次

五色幣入穴。次散供。次散供了如本滿地築堅之。然後立小壇供養法。〻〻了取去壇修神供。陽救奉供之。此間樂音不絕。行道間萬歲地久舞了。賀殿延喜太平長保長慶子等樂奏之。于時明月光靜。池水影淸。爝火星列。衆庶雲聚。舞袖翻天。樂音響地。所謂天長地久瑞。國家泰平相兆。況以本土滿穴。殘過本量。吉祥成就相實明鏡也。神供後樂音之(留之イ)。諸僧如前列參堂。八方幡如本方了(立方イ)。次修中夜護摩。永意修之。護摩了諸僧着饌。十六日結願。〻〻後卷曼荼羅納函。寢殿中心梁上安之。八方旗幡同卷納函。寢殿八方安置了。然後諸僧着座。勸解由次官參壇所。請取御衣幷御卷數了(既イ)。次廳官來諸僧行布施。然間辰時御幸次成故諸僧念退出了。

于時嘉保二年六月十二日。爲癡忘陽救聊記之。不及他見。

[illegible]祭文。
娑婆世界一四天下南瞻部州大日本國太上天皇歸命稽首。敬白理智不二大日如來。十方三世一切諸佛。八萬法藏十二分敎。地前地上諸大善菩薩。聲聞緣覺諸賢聖衆。列（別イ）本尊海會安鎭家國四臂不動大聖明王。八方鎭護々世八天。三部諸尊護法天等。七曜九執廿八宿。堅牢地神部類眷屬言。始自今月九日癸酉吉日良辰建立大壇護摩壇。就祕密大敎之奧旨懃眞實上乘道儀。七箇日夜廿一時間。敬奉供養恭敬尊重讃歎安鎭家國不動明王大曼陀羅。就中今朝太陽直日。依法精勤如說修行。鎭八方角埋七寶（七珍イ）。奏廻雪遏雲之樂懸。盡瑜伽金剛之法味。所以者何。閑院者本是萬金之勝地。傳爲仙院之名區。方今究土木功。盡工匠妙。山池草樹之幽深也。雖舊不（以イ）改風臺月榭之壯麗也。在今惟新。如來十六日庚寅將遷徙於此處。伏惟。安國安家誠是明之弘誓也。鎭處鎭居豈非本尊之素念畢（平イ）。仰願明王垂感應。宮無風雨水火之難。人無疾病盜賊之害。上自一人下至衆庶。栖泰平康和之地之。受萬歲千秋之壽。與天地共久。與日月長榮。俾此臺榭期以不朽。乃至法界衆生平等利益。敬白。

嘉保二年六月十一日

敎王房被日記云。受地作法中方在之。餘方不被用之。

文治五年十一月廿日。以常師本書之。林泉御本云々。

始自嘉保二年六月九日太上天皇新造閑院被修不動安鎭法日記。

大阿闍梨座主大僧正法印大和尚位仁覺

伴僧廿口

賢暹律師。經暹法橋。延範阿闍梨。延暹阿

〻〻。定圓阿〻〻。禪仁阿〻〻。慶源已講。快覺阿〻〻。（已上八鎭阿闍梨。）永意大德。定慶〻〻。不參。助覺阿〻〻。陽救〻〻〻。慶海〻〻。嚴仁〻〻。院昭〻〻。（已上大樂。）經尋〻〻。（中）快助。（無動）永誓〻〻。（西。）教尊〻〻。川。睿覺〻〻。（中）

一堂莊嚴。

大壇。（大曼荼羅懸之。中心四口不動。第二院八方天。）護摩壇。（息災。）聖天壇。（東北。）十二天壇。（西北。）十六流幡。（不動左。天右。）開眼供養之後。於壇場八各立二流幡。

一正鎭。（第三日當太陽。）自十日入土用也。仍開白之日受地堀穴造借屋了。當日早朝隨方安鎭記注之在別。辰時鎭具辨備了。未時御修法行事所司等諸共南殿御階前三方曳幔階前開之。酉時諸僧集會。（此間九方供養法小壇幷支物等送諸方了。）漸及暮。御階前穴北一丈餘許敷薦。（席イ）上敷莚。上敷布。上敷絹。八方打株了。初夜護摩畢後。八方阿闍梨幷助修等。持隨方幡列出。（先助修一人取東方天幡誦其明出。次東方阿闍梨取不動幡誦其呪出。次從僧取東方鎭支折櫃於餘方如此。）大阿闍梨在後誦呪出。助修二人在後（一イ）同誦呪隨從之。從僧（イナシ）持三衣香呂箱從之。承仕捧中方鎭支折櫃隨從。自南殿御階下幔內所敷儲絹上始自東方次第八方幡立了。（不動左。天右。）次阿闍梨入幕內作法了。與八方阿闍梨共起座捧幡持（イナシ）鎭支櫃行道一匝。各入隨方幕內修鎭。爰大阿闍梨入中方幕內修鎭。塡穴後立小壇修供養法。（家不異八方鎭作法。）次九方鎭畢後。大阿闍梨更修神供。此間樂音不絕。行道之間萬歲地久舞了。賀殿延喜太平長保長慶子等樂奏之。次大阿闍梨等歸入壇場內。如本立隨方幡。更修中夜護摩了。十六日〻〻中時結願。其後卷曼荼羅納莒。安寢殿中心之梁上。旗幡同卷納莒。安寢殿八方

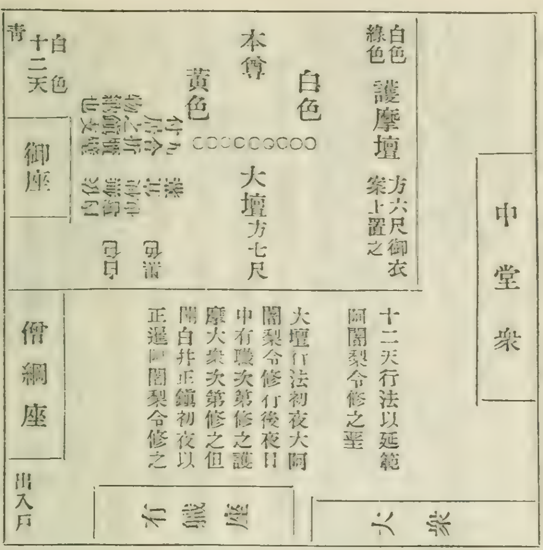
了。即日辰剋御幸既成了。智泉房阿闍梨記之。

永意記
嘉保二年六月二日院宣之(云イ)。於閑院新殿卒廿口番僧可被修安鎭法者。即九日癸酉被始修之。行事判官代勘解由次官藤原朝臣盛隆。依院宣土用已前被堀穴。文治地作法中方在之。餘方不被用之。只以駈使被堀之。寢殿爲壇所被圖繪曼荼羅谷本。八色幡八流。天幡。白色幡八流。明王幡。(イナシ)〻幡佛像共墨畫也。十六幡陳列曼荼羅左右。開眼之後隨方各竝立之。不動右。天左。開白以前供養輪橛作法有之。便宜之處立小壇。供養法供養之後。閼伽等一前略支物等各入折櫃。佛前竝置之。八方阿闍梨僧綱二人。敎王房。辻房也。有職六人。延暹。定眞。慶源。禪仁。懷覺。延範也。廿口中。永意。助覺。湯救。嚴仁。經海。院昭。經尋。中。永清。西。快助。無。教尊。中。(睿覺。川。)一人不足。

第三日爲鎭夜。初夜時。護摩之後五供養以前。阿闍梨助修共出壇所入中方壇所幕內。八方阿闍梨各取隨方幡一流。承仕等取九合折櫃。所敷絹布等上(之上イ)隨方置之。竝隨方首(置イ)之。竝隨方幡立之。皆白南(向イ)立之。大阿闍梨向北着座。八方阿闍梨左右列座。他助修幕外在之。啓白等祭文之後奏樂。此間委記在別。作法了之後。取八方支物幣帛等。以各阿闍梨從僧送各〻鎭所。阿闍梨各持隨方幡二流行道。以上爲初。大阿闍梨在後行道。第二匝各留隨方鎭所修正鎭之。中方鎭所以永意陽救二人爲雜役者。令修正鎭給。正鎭委記在別。此間至于鎭了奏樂無間斷。行道之間舞有之。地久萬歲樂也。鎭了還入壇所修中夜護摩時(イナシ)了後饗膳在(有イ)之。行事經仁堂僧云々。

御修法七箇日結願之後。曼荼羅幷十六幡各入筥。隨方被置梁上了。

日本
嘉保二年六月十六日。永意記之。



快覺記
嘉保二年六月九日癸酉始之。同十一日（太陽直之）件日正鎭。同十六日結願。作法如常。其後曼荼羅ヲ卷テ納莒。次小釘蓋打堅。南殿中正間梁上以大釘打付テ。八方幡并八方天幡各入莒打釘。八方ノ上長押ノ上以釘打付畢。其後掃南殿令退出了。

　永曆元年三月十九日　寫已。俊酉。

快覺記
嘉保二年歲次乙亥六月九日癸酉天勝。當時座主大和尚奉院宣。於閑院被修安鎭家國法。（作者皆入。權律師賢暹。法橋經暹。阿闍梨延範。延暹。定圓。智仁。慶鄕。快覺。已上八方鎭。白餘十二人。幷七人。久住者五人也。）當爲午時大阿闍梨巡覽點定隨方鎭所。應召扈從人。權律師賢暹。法橋經暹。幷快覺等也。次莊嚴壇場。寢殿中正立四肘壇。北壁懸曼タラ。左右暫竝立十六流旗幡。（爲開眼也）大壇四面陳列八供。安鎭支物入新折櫃八合。（一書）各々方名竝置佛前。（先大壇左方立北壇上首輪橛等。幷備供物。大阿闍梨（分イ）供養之。）然後入折櫃已。作法在別。大壇右方立護摩壇。支物如常。

伍五味香施主年紀乳木等安右方机上。西北角立十二天壇。東北角立聖天壇。大壇左方東向敷大阿闍梨座。幕外南庇東西敷僧綱二人座。同庇西爲上北向敷有職六人座。次施薦(蓆イ)敷非職七人座。東庇西向敷久住者五人座。西廻大阿闍梨南庭曳廻幕。於其內令修受地法。然後指遣行事一人於八鎮所。令驅使二人夫等令堀鎮穴。深廣各四尺。是從(是依イ)明日爲土用瓮有此儀歟。令堀中方穴之間。堀出日次(白瓷イ)九小瓶。經海中云。是陰陽家鎮物。次者人〻皆諸見如此鎮物。是一成就之相也。又鎮穴自當先賢鎮所。頗似有其感云々。此院是累代之貴家七成行。勘解由次官顯隆朝臣持來御衣。入御衣筥。卽兩壇之間柱下立机。其上安之。諸僧着座。承仕出來分行淨衣。次大阿闍梨昇大壇。禮版加持供物。次第新佛開眼。啓白神分。供養文。唱禮。九方便。

次發願。次五大願。次行法。次阿闍梨大法師延遲昇護摩日(壇庇カ)。延範昇十二天壇。大法師永意昇聖天壇。初夜時了後。阿闍梨助修共誦不動明加持御衣。次承仕等取十六流幡。東方爲始。次第懸當方正尊幡懸左天王幡右。第三日正鎮也。先備八方供養物。調五色幣帛。各置鎮支折櫃上。各々遂行法具於隨方鎮所了。寢殿南庭引廻幔幕。其內薦(蓆イ)五六枚方令並敷。其上敷布。〻上敷白絹。初夜時。護摩了未修左右供養。大阿闍梨助修共起座。有職八人各持隨方旗幡二流列立。憍尸迦爲始。伊舍那爲終。各誦不動呪念當天明。令承仕持鎮支幷供物。出壇場列南庭所敷絹上。隨方立幡。其前置鎮支物。次大阿闍梨向北着座。有職八人左右着座。自餘助修皆在幕外。(次カ)以大阿闍梨護身結界。次加持香水。灑淨鎮支物。次打磬令讀祭文。次

轉心經。次念誦。爰雅樂寮奏音樂。次左右鎮舞。次賀殿。次萬歲樂。次地久。次太平樂。大阿闍梨念誦了起座。有職八人各持隨方幡幷鎮支物行道。（東方爲先。）次大阿闍梨誦不動明行道一返畢。大將留中方鎮所修正鎮。第二返八人留隨方鎮所。各修正。〻〻了參會中方。大阿闍梨令修神供。次加持旗還入壇場立本方了。更修護摩至于明相功德了。十六日。〻〻中結願之後。大曼荼羅八莒安寢殿梁上。以旗幡同入莒。以釘打付當方便所。于時件僧快覺參應嚴台修一方鎮。仍爲備癡忘染毫聊記事矣。

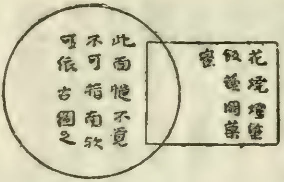
應保二年卯月廿四日。以法曼院御本批校幷書寫等功畢。　〔後西金剛〕

嘉保二年乙亥六月九日癸酉。於閑院以座主僧正法印大和尚（仁覺）令修安鎮御修法。助修廿人。但兼日令注進支度先了。於南殿中間立大壇。打橛曳糸立五瓶排備閼伽等如例。北壁懸曼荼羅。（青色四臂不動。廻繪九方天。）其前置入鎮支物折櫃。本尊左右八方幡幷八方天幡相分立之。左東北次東方次東南次南方。右北方次西北次西方次西南方也。大壇東立護摩壇。塗息災。幷備供具等如常。乾角立十二天壇。艮角立聖天壇。又護摩壇左脇机邊立案。上置御衣。

三摩波多幷御加持等料也。

抑來十一日太陽直也。可有鎮事。自十一日土用事也。先々不忌之云々。雖然順世法。今日戌時許令掘穴。作借屋引廻大幕穴上覆之。餘八方如此之。先令修請地法。（作法在別。）次令入壇給令供養輪橛等。（作法在別。）次令開眼御佛幷八方幡等。次開白神分。（乃至）供養法。（依胎藏令修之。）前供養之時。護摩阿闍梨着座修護摩。護摩畢令修後供養給。行法畢取幡。各

立本方面向中央。但北方幡曼荼羅左右置之。餘左。天右。十一日午時。御房幷法橋相共褁七寶五香五穀。納折櫃置佛前。折櫃書八方銘。插幣帛佛前立竝之。折櫃奧方立之、白色幣九捧紙〻錢十文許懸。五色絹幣九捧。不懸木綿白幣ト相竝壁倚立之。惣折櫃入物等。底紙一枚ヲ敷。輪一枚、橛一枚。紙一枚。七寶一褁。五香一褁。五穀一褁。已上三種以絹切褁之。以重結之。五色絹切長各五六寸許。散米少〻此紙褁之。紙切幷五色絹切加之。各方寸餘、覆蓋。以紙捻結之。上置鎚柄。長之故也。其折櫃上置折敷。備閼伽花燒飯菓燈明等。各一坏如本佛前竝置之。



折敷居如也

南方
東南
東方
東北

折櫃銘也

曼荼羅前中方

北方
西北
西方
西南

及晚景。先中方穴ノ借舍ノ東西ヨリ南殿御階間至左右引班幕。其內方一丈二尺許敷薦(蓆イ)上敷長莚。〻上敷布。〻上敷絹。但布幷絹四方廻如壇敷〻之。依不足也。以纔(次カ)八方令打穴。爲立旗幡也。次還入壇所令修初夜行法。後供養前趣立。八方阿闍梨各取二流幡。竿ヲ押卷持之。以從僧令持鎭支折櫃幷幣等出堂。東方爲始。東北爲後。其次大阿闍梨。八方立幡。前居鎭支折櫃。〻上居供物。如本。燈明燭火。燒香置火。幣帛ヲ折櫃ニ倚懸。八方阿闍梨各向中方幡本坐。但南方阿闍梨西南ニ倚坐。背大將當故歟。穴當半疊ヲ敷前立机。居灑水等。大阿闍梨着座。取香呂啓白令申鎭由給歟。次加持鎭支具。次令讀祭文給。祭文畢後奏音樂等。

先鎮舞左。次右。以左右竝舞。次萬歲樂地久樂。(次カ)自祭文後至神供時。不絕奏音樂。次心經念誦祈願等了。各起立出自東中門外廊內大行道。八方阿闍梨各以從僧令持幡幷幣帛等。於鎮支折櫃者方〻行道一匝。令送了。大阿闍梨中方鎮所令還入給。行鎮事。東方阿闍梨東方鎮所留。東南方次第留了。各行鎮事。但東北方阿闍梨二匝耳。(爲二イ)鎮了以本土築固之。乃至修略供養法。以從僧令持幡。還參中方鎮所。大將共入壇所給。隨方本(本方イ)立幡畢。修護摩。〻〻(修後イ)了。大將令修後供養給畢。有饗饌。其後夜幷日中行法如說。及明相畢。

次日思出記之。經海。(圖イ)

結願作法別紙記之。指南。八方鎮阿闍梨。東方賢暹律師。東南經暹法橋。南方延範阿〻〻。西南延暹阿〻〻。西方定圓阿〻〻。西北禪仁阿〻〻。北方慶源已講。東北方快覺阿〻〻。大衆。永意大德。定慶〻〻。助覺〻〻。陽久〻〻。源海〻〻。嚴仁〻〻。院昭〻〻。中堂衆。叡(睿イ)覺〻〻。東塔。教尊〻〻。川。永成〻〻。西塔。快助〻〻。無動寺。經尋〻〻。東塔。

行事勘解由次官藤原爲隆。

發願正鎮結願三ヶ度束帶被參仕者也。

一康和二年大內裏鎮日記。禾云。大將一乘房座主仁覺歟。于時爲貫首故也。記者永意歟。可尋之。

康和二年庚辰五月廿四日庚寅。於大內裏被修安鎮國家御修法。以仁壽殿爲壇所。中心立大壇立佛臺懸曼荼羅三副。中臺四臂不動。磐石上八輻輪爲座。八流八色。繪八方天。如形在綵色。八流白色四臂外院八方天。十六旗幡懸鳥口。不動。繪也。墨開眼時。曼荼羅左右立之。佛左。東方。次東南。次南方。次東北。佛右。西方。次西南方。次北方。次西北方。次各天右立不動幡。令開眼之後隨方立之。大壇東立護摩壇。東北隅立聖天壇。北隅(西北イ)立十二天壇(イナシ)也。大壇西北隅柱本机(立机イ)置御衣。壇所東大阿闍梨

休所。西助修等休所。助修廿人。法橋尋仁。阿闍梨暹救。潤慶。覺澄。大法師範胤。永意。定慶。經覺。已上如﨟次入方阿闍梨也。經嚴。基勝。經海。嚴仁。院昭。俊慶。已上大衆。範尊。釋迦堂。經尋。舜快。宗朝。賴堪。理圓。已上中堂。大壇西戸北敷疊一枚爲僧綱座。戸南有職三人。次東サマニ如﨟次大衆座。護摩壇東戸南中堂衆座。北爲上﨟。行事弁右中弁平時範朝臣。藏人右近將監藤原季安朝臣。右小史伴廣親等。
鎭(祭文并鎭イ)支物等令持術士等參仁壽殿東庇。行事僧經都維那承仕等相共請取之。納置佛後畢。戌時開白。座主大僧正登大壇。啓白。唱禮師永意大法師。護摩壇阿闍梨潤慶。十二天壇暹救阿闍梨。聖天壇定慶大法師。初夜時了。其後無指沙汰。
正鎭第六日。卽晦日也。當日早旦爲占鎭所。大阿闍梨座主大僧正。阿闍梨覺澄。大法師永意。二人助修相共巡撿被立机(札イ)了。午剋許以夫令堀一穴造借舍。未剋許降(大イ)天雨。如車軸。正鎭時晴天〻。頗希代事歟。大阿闍梨并覺澄永意於幕內裹七寶等。調置鎭支物等。大壇之西立小壇。供養輪橛等。爲永大法師導師。覺澄阿闍梨雜役。大阿闍梨座小壇之西矣。
置(竝置イ)九合折櫃。調(卽調イ)入支物等。蓋上書方〻銘。置大壇奥方畢。此之間受地之作法有(行イ)之。大阿闍梨還宿所暫休息之間。承仕打金置香火了。登大阿闍梨於大壇。供養法五大願之後。大法師範胤(登護摩壇)。護摩了掃壇之後〻供養已前。大阿闍梨下座立大壇之前。方之(八方イ)闍梨各取隨方之幡二流。不動幡自持。當天幡令持助修。天幡爲前。不動幡在後。各〻

從僧并鎭支櫃。在闍梨後出壇所。先東方。次東南方。如是八方畢。大阿闍梨在後行。餘助修。大阿闍梨在後行。南殿中心間(之間イ)爲道入庭中之幕中。隨方置各鎭支物折櫃并立幡。皆向南方矣。

大阿闍梨就座。打金讀祭文。於此奏樂。鎭舞萬歲地久樂等。此間八方阿闍梨各在(居イ)幡下。餘助修在幕外。作法畢。各如本取幡并鎭支物出幕內了。大行道。如次第行列一匝了。各〻留方〻。中方之鎭。以大法師經海嚴仁二人爲雜役人被鎭之。隨方鎭了。各參集之。此間大阿闍梨神供被修之。神供了。持各〻幡還入壇所。如本隨方立幡。修中夜之護摩。依大阿闍梨之仰。永意勤仕護摩阿闍梨。此間奏樂無間斷時。畢在饗膳之。饗膳經仁都維那。以覺師書之。

日本裏書了。南殿造中方〻。穴之北引幕。其內敷(蓆イ)薦五六枚。其上敷筵之上敷白布〻五段。其上敷白絹五疋。隨方可立幡。儲穴了云々。

覺澄記

日華門者。左近衛陣也。宜陽殿與春興殿中門也。宜陽西向弓場殿北門也。

康和二年庚辰五月廿四日庚寅。於內裏被修安鎭家國法。於仁壽殿修之。大阿闍梨座主大僧正仁覺。伴僧廿口。

相覺法眼。尋仁法橋。暹救阿闍梨。仁慶阿闍梨。覺澄阿〻〻。範胤大德。永意〻〻。定慶〻〻。西。經覺〻〻。壽(喜カ)勝〻〻。西。經海〻〻。川。經尋〻〻。西。嚴仁〻〻。院昭〻〻。俊慶〻〻。範尊〻〻。釋迦堂久住者。經尋〻〻。舜快〻〻。宗朝〻〻。理圓〻〻。已上中堂久住者。

堂莊嚴。

於仁壽殿中三間爲壇所。正中間立大壇。東間立護摩壇。乾角立十二天壇。艮角立聖天壇。坎戶立佛臺懸曼荼羅。中臺青色四臂不動明王。磐石上在以輻輪之上畫尊。外院畫八方天。圖樣如軌。

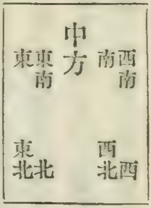
幡十六流。（明王幡八流。白色素像。天王幡八流。已上如軌綵色像。）各懸竿。曼荼羅左右陳列也。

東。（東方。南方。東南方。東北方明王西。天王東。）西。（西方。北方。西南方。西北方明王西。天王東。）

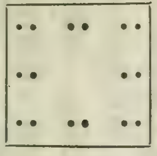
已上雜役。永意。院昭也。

大阿闍梨座。大壇坤方母屋柱邊。僧綱二人座。十二壇所壁邊。有職三人。西戸南向間壁邊。自餘伴僧。南戸內庇子以西爲座上一行。久住者五人。東戸南間壁邊。堂莊嚴了。持御衣勅使時大舍人助藏人藤永雅將御衣來。請取之。大壇乾角安置之。開白時（初夜）有開眼曼荼羅幷八方幡像等事。啓白等（如常。）唱禮。（永意。）供養法。（胎藏。）護（御イ）摩。（息災。）仁慶。每日向御衣有初後夜之後加持。第六日當太陽直日。仍此日被行九方鎮。當日早朝。大阿闍梨令隨身兩三件僧給。從南殿巽方戸出於南庭。令點中方鎮所給畢。後從日花門通宣陽門。於中衞內當仁壽殿正東令點東方鎮所。餘方順點之。從建明門令出御了。承仕見丁等相共從中方鎮所穴次第掘之四尺許。造借舍令引大幕。午後大阿闍梨令參壇所給。後共於大壇西方立小壇。備供具輪橛供養之。（作法在別。）其後鎮支物調之。折櫃九合開竝。先各底紙一枚敷之。以輪一枚。橛一枚。七寶。（瑠璃有之。色薄蘇芳色也。此國難得。）五香。（沈。檀。蘇香。龍腦。）五穀。

各以白紙裹之。三種惣以隨方色絹一裹之。（但中方黃色也。）白紙二枚。散米。（加切紙。）一裹。五色絹切納之。折櫃蓋上記九方銘。上鎚一支。五色幣一捧。（不懸木綿。）白色幣一捧。懸銀錢十文許置之。大壇北邊置之。



壇所西戸外九方小壇雙立之。五供等調之如常。方列折敷一枚上九種物調居之。九種圖在別。中方鎭所小御階（虎1）南二丈許引廻班幔。其內方一丈餘許敷薦之上敷長莚之上敷布。〻上敷絹。以鏡八方令打穴。



修戌初點。於中方鎭所大阿闍梨受持地作法令修之後。九方小壇供物等各請取了。初夜時巳以前。以承仕義緣大阿闍梨御宿所被取

入東方幡。暫在被出立本方。次第餘七方幡召入之。其後立之修之護摩未修供養已前。八方阿闍梨次第各持當方天幔。自餘助修八人持明王幡。隨方〻明王幡前天王幡後。各〻從僧持鎭支折櫃方〻後立。其次大阿闍梨在後。南殿正中間。帝釋爲始。伊舍那爲終。出庭中班縵內絹上。隨方八方立幡。明王天王兩幡竝面向南立之。幡下置鎭支折櫃。八方阿闍梨隨方坐。南方幡前立机置灑水。大阿闍梨向北坐。加持鎭支具。作法在別。次令讀祭文給了。後奏音樂。鎭舞萬歲地久之後。八方阿闍梨等如前持幡從勝明門出。

但於鎭支折櫃者。各隨方鎭所送了。

大行道一匝了。始自東方各鎭所留。大阿闍梨從勝明門入於中方鎭所。令行鎭事給。作法在別。

雜役作僧。經海。嚴仁。

八方鎭事了。各〻闍梨持幡中方參會之後。

音樂止。東方爲始如本壇所入。隨方立兩幡。修中夜護摩了。後供養已後有饗膳。八方阿闍梨。

東方尋仁法橋。　東南方暹救阿闍梨。

南方潤慶〻〻〻。　西南方覺澄〻〻〻。

西方範胤供奉。　西北永意〻〻。

北方定慶〻〻。　東方經覺〻〻。

橫川法眼。當日被辭東方鎭事。仍其所經覺被請。東北方無。兼日其用意於有名處尋習之有風聞。依廿口不足。中堂久住者賴湛請補之。東南方阿闍梨不持幡等。理圓相足從殿西出南庭。然間召返程出堂庭。〻西方阿闍梨招兩助修令持明王幡。當方幡前立之。仍一人留遺餘方。北方阿闍梨鎭已後所曳標御。結願時不參仕。仍候承仕義像令取之。上件阿闍梨當時之賢哲也。定有所存歟。可尋之。

御結願六月二日丁酉日中時修了(修之イ)。曼荼羅幷八方幡納各〻箱。以小釘堅蓋。而後行事史伴廣親引率士等。開仁壽殿天井令上士十二(一イ)人。承仕一人壇所上隨上打付之。中方曼荼羅箱。此間右權中將藤原朝臣顯實度者勅使行事藏人大舍人助(イナシ)永雅。御衣勅使參壇所。件二日當御爪日以不遲々歟。於仁壽殿之東面大阿闍梨御宿房也。行事弁右中弁平朝臣時範。　翼日記之。

永曆元年三月十九日遮□(素カ)飡之費(責カ)慾染愚毫畢。

釋俊酉。

以法曼院御本比交畢。

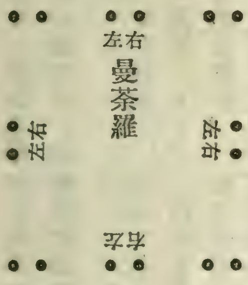
寶淨房之後阿闍梨覺澄。

康和二年庚辰五月廿四日庚寅。於新造內裏被修安鎭法。大將延曆寺座主大僧正法印大和尙位仁覺。伴僧廿口。以仁壽殿爲壇所。中

間立大壇。其東間立護摩壇。西北角立十二天壇。東北角立聖天壇。排備香華等如常。又大壇兩(西カ)立案。其上置御衣。後加持料。如文者可置西南方歟。而依便宜云々。大壇北懸曼荼羅。中心圖繪青色四臂不動尊盤石上其金輪其上座。八方圖鎭八方天。十六流旗幡。本尊左右一面立之。

東北。南方。東南。東方。左右　中曼荼羅西方。西南。北方。西北。

初夜之時開白以前令開眼曼荼羅幷旗幡明王天等給。時畢後取幡。立各々方。左明王。右天像。

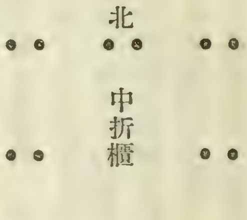


行法。依胎藏修之。唱禮。永意。三身。佛眼。曼荼羅主。四大明王。大自在。三部々々。大壇。大將令修之。護摩。潤慶阿闍梨。十二天。遅救阿闍梨。聖天定慶。

已上開白初夜。次々時々人々更々令修之。

廿九日乙未。當太陽直日。仍有正鎭。早旦爲令巡撿鎭所給。出自宣陽門給。建春門内南寄立東方札。次春華門内東寄立東南方札。建禮門内相當中心立南方札。修明門内西寄立西南方札。陰明門外南寄立西方札。式乾門内南寄立西北札。朔平門中心立北方札。東北角御樋殿南寄立東北札。部是爲令堀穴也。即大將御出。(出了イ)其間造假屋曳大幕堀穴了。作法有別。午後大將令渡給。裹七寶等。令供養輪櫃等給。入折櫃書方々銘。居竝曼タラ前。其折櫃上各五色幣幷白幣鎚三種物。其間雜

役覺澄阿闍梨幷永意供奉被勤仕之。及初更大將令出南庭給。於中方穴前令修地天行法給。事訖令還御壇所。令修初夜行法給。其間助修一兩承仕相共。南殿階前方一丈許敷薦(蓆イ)。其上敷莚。〻上敷布。〻上敷絹。但兼曳廻幔。(件幔諸司設之。)初夜行法不修後供養。大將下座。助修相共起立。八方阿闍梨持本方幡。各以助修一人令持當天幡。以從僧令持納鎭支具之折櫃。東方爲先。東北爲後。其次大將御出。自南庇中間徹南殿內下自階入庭中幔內給。八方立幡。(兼日纔打儲穴。)皆向南方立之。其前各置鎭支櫃。但前所敷設絹等上立置也。



其前立小机居灑水器。其前敷半疊。大將坐之令加持鎭支物給。令讀祭文事了。鎭支櫃各以承仕送鎭所(出カ)了。八方阿闍梨如始持幡在先。大將在後。於自承明門。行道一匝次第入方〻假屋行櫃事。大將入自承明門給。令入中假屋給。令行鎭事。其間雜役經海勤仕之。抑從鎭支加持時至正鎭訖。奏音樂有舞。先鎭舞。次萬歲樂。次地久樂。舞樂(鎭イ)不絕奏之。正鎭了。八方阿闍梨相共令入壇所給。修中夜護摩。其間大將昇大壇禮盤。令

修念誦御。護摩後供養如常。下座之後加持了。大將令還御所給。有饗饌。行事仰儲之。結願日。六月二日作法如常。有御布施。勅使右近衞權中將藤顯實幷藏人大舍人助藤永雅。有御布施一襲被物度緣等也。其後曼荼羅幷八方幡等納小箱。仁壽殿天井梁上各〻方〻打着了。事了各退出。

　七月二日未尅爲後日記之　經海

八方阿闍梨。

東方尋仁法橋。　東南暹救阿闍梨。　南方潤慶阿闍梨。　西南覺澄阿闍梨。　西方範胤供奉。　西北永意供奉。　北方定慶。東北經覺。

院昭記

始自康和二年五月廿四日至于六月二日。於內裏仁壽殿大阿闍梨座主大僧正法印大和尚眞(仁カ)率僧綱有職等伴僧廿口被修不動安鎮家國法日記。

一堂莊嚴。

大壇。右。大曼荼羅懸之。護摩壇。左。成就物等有之。聖天壇。東北。十二天壇。西北。壇場八方隨方幡立之。一方二流。尊幡右。天幡左也。

一第六日夜正鎮。當太陽日也。

初夜護摩部八方阿闍梨上﨟爲初持隨方幡列出。以東方爲初。以東北爲終。大阿闍梨有後誦咒。同共步出南殿御階下庭中入幔內了。次大阿闍梨作法了後。樂人出來亂聲。先鎮舞。次萬歲樂。地久。賀殿。延喜樂。次阿闍梨幷八方阿闍梨相共起座列出入隨方幕內鎮了。次大阿闍梨神供。次大阿闍梨等飯入壇場內。各隨方立幡。更中夜護摩云々。

六月一日〻中時結願了。大曼荼羅等入莒。仁壽殿梁上幷隨方打付安置了。

　院昭列伴僧員爲向後癡忘聊記之。

抑始自去嘉保二年六月九日於閑院聊造

之。

時同大阿闍梨被修此法了。初十一日夜正鎭也。又院昭列伴僧員親見之。兩度作法更以無相違也。但舞員許歟。

本云。承安三年正月十一日記之。

清淨金剛

七寶	九種物
五寶	幣帛等五穀
散米	五香

始自康和二年五月廿四日于六月二日。於內裏仁壽殿。同大和尙率僧綱有職等伴僧廿口被修安鎭家國法。儀式如前。禾云。前卜八指嘉保二年記。

但大阿闍梨修正鎭夜。於十六流幡裏竊被書梵本眞言矣。可尋之。大和尙被修件法事等。多無非無動寺辻法橋御潤色云々。

院昭列兩度伴僧數見之。爲向後癡忘記之。

智泉房阿闍梨記之。

本云

文永十一年五月十二日於五大堂殿書了。

一交畢

平龍王丸

傳領澄豪

元應元年己未九月十三日午尅於洛陽西山寺戶賜右御本書寫畢　求法金剛玄契

元祿十一年戊寅卯月十三日命祐圓書之

天台都率谷雞頭院主嚴覺洪道

續群書類從卷第七百三十二

釋家部十七

安鎭法日記

堀川院御宇
一堀川殿安鎭日記。敎王房座主。
長治元年三月廿九日壬寅堀川殿令修安鎭法。中宮殿下御所云々。
中壇大曼荼羅一鋪。其前鎭支物櫃九合雙置也。其櫃入檳榔。銅輪。梵字眞言。五穀。五香。五色幣。銀錢。七寶。上紙一枚。鎚等。五色絹。
大壇。護摩壇。如常。聖天壇。十二天壇。已上初夜一時。地天供每日一時也。初夜時行之。或前後隨早晚。
幡十六流懸。其幡面八流畫不動尊像。八流畫本方天像。
第七日戊申至鎭宅。件鎭日早朝大阿闍梨幷八鎭阿闍梨相共見廻。行向鎭所穴方。廣程八注小神供散供散米小供養法。其後以駈使令堀之。或士夫令堀之。
又穴上假屋八尺(可作イ)歟。可寢曲仰置各歸宿所了。夕方往壇所。初夜時兼中方穴所大幕六幡歟。四幡歟。引廻之。假屋北大幕内敷新薦莚(席イ)。其上又敷儲布絹。自餘假屋皆引幕。鋤鍬鎚兼請取之。
大壇阿闍梨登禮盤行初夜時。護摩壇阿闍梨登禮版修護摩。念誦了護摩左方五供養。八

鎭阿闍梨以下薦爲前。十六流幡各二流。一流不動幡一流本方天幡竿卷隱橫持行。大壇阿闍梨最後立行。各阿闍梨從僧鎭物櫃持。各阿闍梨相從副來。件敷薦(蓆イ)布絹上各方ノ銘ノ文ニ隨方處置之。中方阿闍梨假屋前半疊登居供物等加持供養。此間音樂奏幷鎭舞。所謂厭舞萬歲樂太平樂也。其後閼伽等幷鎭物櫃以駈使方〻鎭所送了。次如先下薦爲前各幡持東中門出。八方鎭屋外築垣內大行道一匝。樂人相具。東方行始。東北方行止一匝。後中央阿闍梨如本東中門入中入中方假屋行止給。東方阿闍梨相具不動幡東方天幡東假屋留。東南阿闍梨行過東門東南方留。餘方如次如此。然後八鎭阿闍梨各散米(供散米イ)神供等了。穴鎭物等埋了。其上立壇修供養法。重又神供。此間中方大阿闍梨八鎭阿闍梨各幡持來待調引率上壇所。大阿闍梨登禮盤念誦。護摩師登護摩壇修護摩下六段皆修(修之イ)。其後十六流幡ヲ二流ツヽ隨方色入箱。上天井隨本方納了。本尊又上天井中間棟下奉納畢。

八鎭阿闍梨(大將敎王房僧都)。應覺律師。暹救阿〻〻。慈胤〻〻。增舜〻〻。行嚴〻〻。永意〻〻。宗觀供奉。經海〻〻。

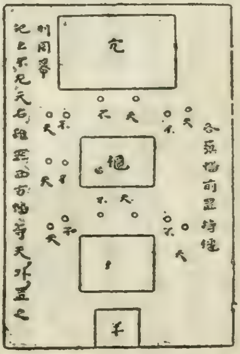
長治元年三月卅日。於堀川院被修安鎭法。權少僧都賢暹。助修廾口。以寢殿爲壇所。

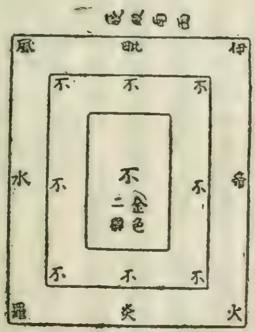
四月五日當太陽直日正鎭。早旦點定方〻鎭所。方〻アサリ修地天行法之後。令堀穴造假屋。初夜之時前南庭階前方一丈餘許敷薦(蓆イ)。其上敷莚。其上敷絹。(置納支物折櫃料也。)箯輿廻幕。初夜護摩了未修後供養下座。方〻アサリ持本方旗幡一流。起立(イナシ)。東方爲前。東北爲後。其次大將出御。出自南庇中間下自階入南庭之幕內。方〻幡二流幕寄懸。其前各置鎭支櫃。件大折櫃銅輪橛七寶五香五穀五

(色幣イ)
色等納之有蓋。其上折敷備九種供物之。幡下方阿闍梨居。大將假屋南而居加持支物讀祭文作法了。從僧鎭支櫃方〻鎭所送之。次行道如前。東方爲先。東北爲後。其次大將行道一面(匝了イ)入方〻鎭所。正鎭。〻了。方〻阿闍梨參中方鎭所。大將相共〻〻歸壇所給修中夜護摩。

東應覺律師。東南暹救阿〻〻。南慈胤〻〻。西南增舜〻〻。西方行嚴〻〻。西北永意〻〻。北方宗觀大德。東北經海大德。

菓八	蘇七	蜜六
燈九	飯五	燒四
花三	塗二	閼一





一堀川院御宇

一大炊殿安鎭記。大藏卿爲房記。

大炊殿者。自大炊御門北京極西町白川院内裏也。炎上後被造御座桃杷園是也。

長治元年十二月三日壬寅　安鎭法。

母屋中央間懸曼荼羅。中尊不動。其廻十二天。其　其前立大

白二流・黄四流。黒
四臂曼陀羅東間立護摩壇。二流。赤（イナシ）二流。烁二
壇。其西門壁寄立八色幡。
流。青二流。緑二流。不動八躰。八天八體。
其東間立聖天壇。自餘事如例。御修法仍不具注。阿闍梨權少僧都賢暹率廿口伴僧參入。開白。予着衣冠相具至曲代。廳官等參入。行事開白了退出。巨細事見支度幷用途帳等。

廿一日。今日安鎭御修法之地鎭也。先日件法不過七日與密日行地鎭。孝（去イ）七日丙午十四日癸丑共凶會日也。凶會日地鎭無例之由。前日賢暹勘申。件日至于廿箇日被延修被行。地鎭仰造院。九方令作假屋。召鳥羽殿夫廿人。着淨衣催送所用物等。皆見勘文。秉燭始事。

左右樂人作東西。中門仰廳令勤後饗。左萬歳樂。右延喜樂。前々地久也。三條殿用院舞地久可相替之由有院宣。被改延喜樂也。舞人重裝束。樂人衣冠。

廿三日。今晩（曉イ）經廿箇日被結願。安鎭法過七日希代例云々。

長治元年十二月三日壬寅。於大炊殿被修安鎭法。阿闍梨權少僧都賢暹。

助修廿人。

應覺律師。暹久阿々々。範（慈カ）胤阿々々。行嚴阿々々。永意阿々々。源覺阿々々。宗觀大德。經海大德。已上八鎭。

宗暹阿々々。靜尊阿々々。基覺阿々々。覺瑜大德。殘八人中堂衆也。

以寢殿爲土（壇カ）所。北壁懸曼陀羅。左右竝立不動幷八方天幡。々前置鎭支折櫃。中方折櫃曼陀羅前置之。大壇東戸摩壇。西北隅十二天壇。東北聖天壇。曼陀羅中臺金色二臂不動尊。次院青色四臂不動尊八體。盤石上輪。々上各坐。外院八方天隨方圖繪。

同月廿二日庚申相當太陽直日正鎭。件日早旦點定九方鎭所。造假屋引幕。傍供地神了

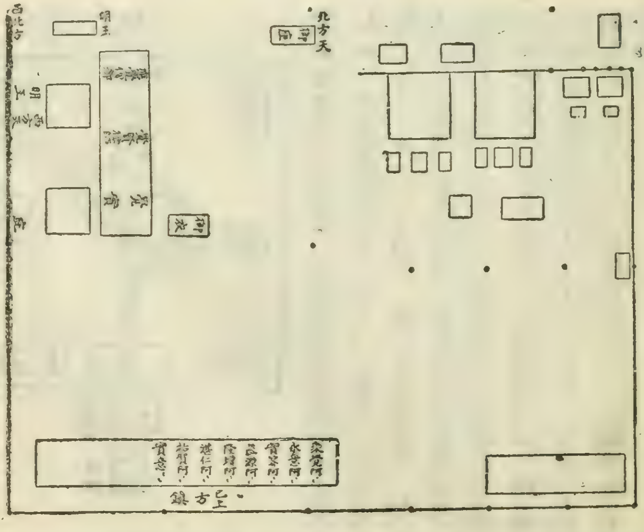
堀穴退出了。及初更助修參仕。南庭引幕敷薦（席イ）莚布絹等。初夜行法振
鈴五供後奏音樂。修戸摩之間。
戸摩了　後供養未修之前下座。八方阿闍梨
持各々方幡二流。自正面間行列出下南庭。々
依本方立幡西南向之間。承仕幡前置鎭支櫃。々
上置九種供物。八方阿闍梨幡下蹲踞シテ相
待大將。々々下庭入幕內。方々幡南面立小
壇備供具。着座加持支物等讀祭文。其間鎭
舞。次萬歳樂。次地久樂作法了。
次大行道。伊舍那方爲先。帝釋方爲後。各
當方幡二流卷置鎭支櫃上令持從僧立。行道
之間。鳥口竿幷九種物送方々鎭所。行道了。
各入方々鎭所正鎭。幡懸竿面向外竝立之。
不左天右。鎭了。以本土築之。
次略行法。々々了卷鎭。各中方引率入堂修
中夜護摩。大將登大壇念誦。行法之間至正
鎭音樂不絕。

慶禪爲見聞者大概記之。
裏書。
曼荼羅。
中臺金色二臂不動尊。一重。次周匝紺青色
四臂不動八體。各盤石上輪之上坐。二重。次
周匝八方天三重繪之。三昧御說云々。
中臺紺青色四臂不動尊。一重。次院八方天。
二重繪之。大原御說云々。
中臺金色四臂不動。一重。次青色四臂不動。
二重。次八方天。三重。圓融房御說。
幡各青色四臂坐盤石上繪也。天幡如文。開
眼之時一面立之。供養了各立本方也。大壇
戸摩壇廻シテ面向中央立。不左天右。但無便宜之
時一面立之無妨。輪齋細可造也。橛莖入程
置可造也。橛マチ可有也。輪橛等開白日供
養。入櫃幡下可置也。中方櫃曼陀羅前置之。
但輪等開白之日不造出者。後日調入可置之。

鎮宅眞言輪等供養後撅ヲ可卷也。鎮夜卷之。或兼卷無失也。以前ニハ不可卷之。件眞言以牛玉可書也。曼陀羅入櫃。以小釘打付。心殿中間梁上置之。八方幡同入莒。八方上長押上打付云々。或又十六流ナカラ櫃一ニ入曼陀羅令入之櫃同所置之。不必置心殿八方長押上云々。又方々幡入穴說有云々。甚非也。不可用之。

私記幡向中央。々是一說云々。

八方阿闍梨各可向中央。尊幷天像可向外。行者向尊故也。中方行法不動許也。天眞言不誦之。或十二天可誦歟。五色幣懸五色錢。幣懸紙錢。クシテ短テ折櫃有之。蓮寶房敷(蓆イ)薦莚布絹。幡前幡支折櫃居料也。絹六丈量ヲ八ニ切テ八方幡前ニ敷テ折鎮ニ居歟。



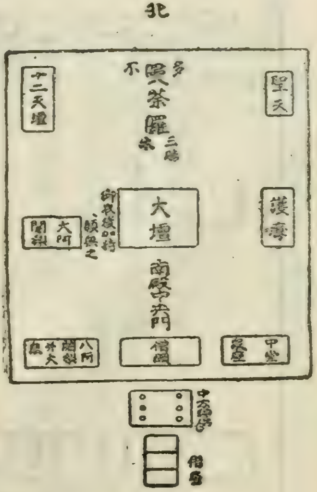
保安四年五月廿六日於二條殿被修安櫃御修法。

同廿九日正鎮。舞二。地久萬歳依大雨於中門舞之。

一三條內裏鎮日記。讃岐院御宇

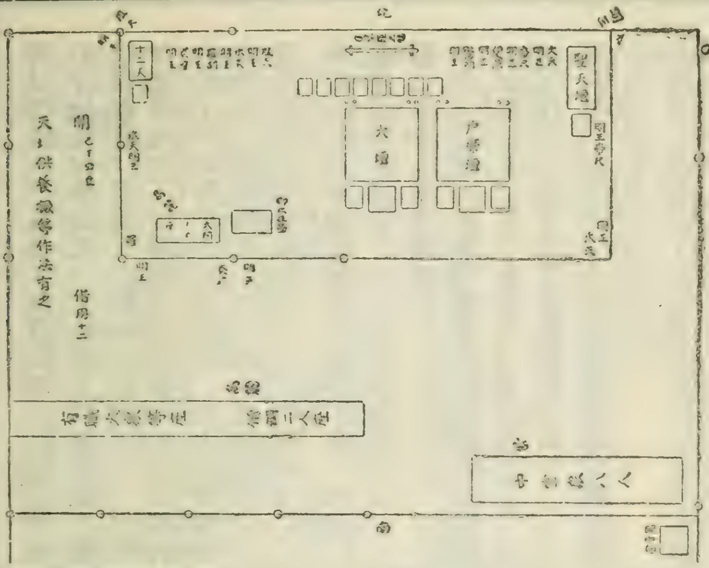
天治三年正月五日。於三條內裏修不動安鎮法。大阿闍梨座主僧正大和尚位仁實。伴僧廿口。

應覺僧都。相命法眼。宗寛阿闍梨。永意ゝゝ。陽宴ゝゝ。實算ゝゝ。隆增ゝゝ。源暹。已上八鎮阿闍梨。應實阿闍梨。仁憲ゝゝ。良尋大德。已上大衆。暹快大德。禪秀ゝゝ。快朝ゝゝ。宗覺ゝゝ。陽尊ゝゝ。乘與ゝゝ。清嚴ゝゝ。源助ゝゝ。宗念ゝゝ。已上中堂。



壇所大幕一重引之。開眼時幡立様委不見之云々。初夜時了後方ゝ立之。紙捻シテ龍頭幕端ニユヒツケタリ。南方二幡ハ正南西第一柱ニソヘテ立也。正南ノ間ヲバ大將出入故也。八方鎮所上葺枚メクリニハ幕引之。ニ大行道八鎮所外大垣ノ内ヨリ有之。八阿闍梨各二幡取合幡ノ足龍頭柄ニマトヒトリテ出。正南自間出御階ノ許ニテ各ゝノ従僧令持之。又鎮支物莒承仕取之。

同出御階許。又各〻從僧給之。二人從僧也。參會中方如舊記各立之。支物莒上神供物置テ幡前安置之。以鎮了二幡各持歸中方了。爰東方東南西北三阿闍梨相具幡幕內本方立其前着座了。此間中方神供未了。南方阿闍梨歸來幕外。捧幡蹲踞云々。西南東北等同之。
幕外候正北阿闍梨庭參。仍催使兩度遣之。
其後北方歸(イナシ)來參後如本入道(道場イ)了。方〻立之。
後中夜護摩修之。鎮二左右鎮舞後有之。
第二日晝八處造僧房。
第三日巳時。八阿闍梨參會。各方〻行向令穴(イナシ)穿穴云々。穿了各歸宿。又更初參集云々。
第七日夜。諸僧賜御布施無差別云々。
第八日。結願了。本尊六十幡如本安置。但八阿闍梨等不沙汰之。出〻。
九日夜。陰陽ヘンハイ穴ヲ穿レリ。正十一日鎮之。其穴ハ東門前外中門南殿(御階前。他處有無不知之。)十一日夜。陰陽〕一人二人南殿ニ入。放中心天井小莒置之云々。
八鎮處初夜後修神供。其料米自上被下之云々。
正鎮夜。鎮了後。大將御宿所供食有之。八阿闍梨許也。餘人於道場有之云々
八方不顯見之云々。
護摩阿闍梨(等不イ)修三摩波多。兩方阿闍梨勤仕護摩役等三摩ハタ。次日初夜宗覚闍梨云。枝修三摩波多ヤトヽ。答云然也。大將見之處蘇云々。
源進闍梨云。龍支太陽ト云支ハ一二處有之。太陽實〻ミトテ云ハ非太陽直日曜蘿鎮ニトヽ云也。
開白護摩。密嚴房。十二天壇。寶禪房。聖天壇。蓮華房。唱禮。年七日仁依圓口說粗記之。在判。覺勢之。
承云。相實法印授之。
三條殿圖寂場房初度



天治二年正月五日。於三條東洞院大裏令修安鎭法。大阿闍梨座主僧正法印大和尚位仁實。

伴僧廿人。八方鎭阿闍梨。蓮覺僧都。相命法眼。永意阿闍梨。宗觀阿〻〻。陽晏阿〻〻。實算阿〻〻。源晏阿〻〻。隆增阿〻〻。其外大衆。仁憲大德。湛覺〻〻。應賓〻〻。良尋大德。殘八人中堂衆。

於寢殿中間立大壇。東立戸摩壇。息災爐。西北立十二天壇。東北立聖天壇。母屋正面西柱內方置御衣。案桑西云々。東敷大將御座。南隔子際敷作僧座。正面僧綱。西方大衆。東方堂衆。輪橛等供養開白前大將於西廂立壇令供養給。曼茶羅中黃色二臂不動。次院紺色四臂不動。第三院廻繪八方天。八方幡幷八方天幡相分立之。左立北方東北方東南幡。右立西北西方西南方幡。已上從內向外。鎭支物

各置其前。七日太陽直也。仍件日有鎮事。六日點九方鎮處造借屋。七日巳時。諸方阿闍梨參會各修地天供。卽掘穴散了。戌剋又參會修初夜時行法。伴僧念誦。大日百返。次不動慈救咒。行法後加持從先供養時奏音樂時間。伴僧一人良尋下南庭敷座。戸摩了止樂。諸方阿闍梨自取各方幡一流。從僧令取鎮支橛。從正面出至中方鎮所以東方爲先。東北爲終。假屋地敷薦(蓆イ)等。如方立幡。置鎮支橛。諸方阿闍梨幡下坐。傍立短小柱。上下付紙繩。爲結付幡也。幡南假屋內有穴。〻南立小壇。大將向北坐加持供物讀祭文。後鎮舞。先左。次右。次舞二。萬歲地久也。然後大行道。從東中閒(門イ)順廻之。東方爲先。東北爲終。後大將。行道一匝。各留本方。大將到中方鎮所。鎮之埋穴。供養法後神供。從先至于此時音樂不絕。八方阿闍梨入壇所。中夜戸摩。〻〻了後有饗膳。十二日日中時結願。〻〻後後加持。後加持其後曼陀羅八方幡納莒寢殿天井上如方打付之了。

一寂場房 仁和寺待賢門院御所鎮日記。寂場房。

大治五年八月七日。不動安鎮法被修之。同十日庚辰。虛宿。密日。日曜。正鎮日也。

大阿闍梨天台座主僧正仁實。

應覺僧都。永意律師。院照阿闍梨。陽宴阿〻〻。經舜阿〻〻。最嚴阿〻〻。隆增阿〻〻。源暹阿〻〻。已上。此外有職四人。玄圓阿〻〻。慈源阿〻〻。應實阿〻〻。仰(印イ)濟阿〻〻。中堂八人。

八鎮供物等。皆悉大阿闍梨被調。各鈴打鳴。水仕一人許相具。當日巳時參了。

一 保延六年鎮日記 讃岐院御宇 土御門內裏。青蓮院座主 寬覺記之。

保延六年十月廿三日。於土御門南烏丸西內

裏被勤行安鎮御修法。行事弁朝隆。大阿闍梨座主法務權僧正行玄。番僧廿人之內。八鎮阿闍梨。相源律師。相實法橋。仁祐阿〻〻。意覺阿〻〻。延範〻〻〻。良尋〻〻〻。寛家〻〻〻。還(遷イ)覺內供。此外大衆四人。宰相阿〻〻。川。寛寛中納言阿〻〻。登玄小納言阿〻〻。大法師俊快。中堂五人。執行阿〻〻快朝。諸源大德。延勝寺。西塔二人。無動寺一人。以南殿四間爲壇所。依半作如形切懸許爲垣。中心間大壇。次東間護摩壇。阿闍梨相實。次東間聖天壇。阿闍梨意覺。大壇西間十二天壇。阿闍梨仁祐。曼陀羅中臺二臂不動。次八方四臂不動。次八方天幡十六流。白色八流不動。八色八流天。開白時。曼茶羅東。北方東北東方東南。已上八流立之。不動左。天右。行者之左右也。曼茶羅西。北方西方。西南方。已上八流立之。大阿闍梨禮盤寄三度禮拜。次淨三業懺悔偈。

次登禮盤前方便。次惣禮。作居三度。伴僧共禮之。次開曼茶羅并八方不動天。次事由乃至行法。供養會云々。新類後唱禮前後祭(讀イ)文之。後夜日中立懺前讀也。開白時了後。八方不動幡天幡隨分立之。第三日依欠日無鎮加行。第五日始起。即日戊戌房宿日曜宿日安鎮。九方借屋中方七尺間三間徑九尺。八方借屋各方八尺。借屋共頗二大少ナリキ。四角借屋冬向角。初夜時了後供養以前。大阿闍梨護摩壇阿闍梨下禮版。八鎮阿闍梨皆持不動幡。伴僧八人持八方天幡。各〻阿闍梨後有之。鎮支具櫃各從僧持之。東方爲始。大阿闍梨爲後。自正面間下東廻。自南方入中方借屋。各隨方蹲居。幡皆悉向南立之。各前置鎮支櫃。大阿闍梨灑水加持。次讀祭文也。後如本居了。次大行道。八鎮所內成行道一匝之後。東方阿闍梨

入櫃所。次東南方入鎭所。如是入了各修鎭。兩幡向外。鎭了各如本不動幡阿闍梨天幡伴僧持之。還中方借屋。大阿闍梨共入壇所修中夜戸摩。音樂開白時鎭夜(在舞。延舞地久萬歲樂。) 結願之時在之。結願之後曼荼羅中方八方幡各々方梁上打付之了。

保延六年十一月一日記之。意覺

文治五年十一月廿日以常師以本書之忠—

一土御門內裏安鎭日記。

件土御門裏ハ保延四年燒亡。以同六年如本造作之。以同年十一月四日可有御移徙。從十月廿三日(甲午)安鎭御修法被始修之。

行事弁正五位下行左少辨兼信濃守朝隆

大阿闍梨。青蓮院殿座主權僧正法務行玄。

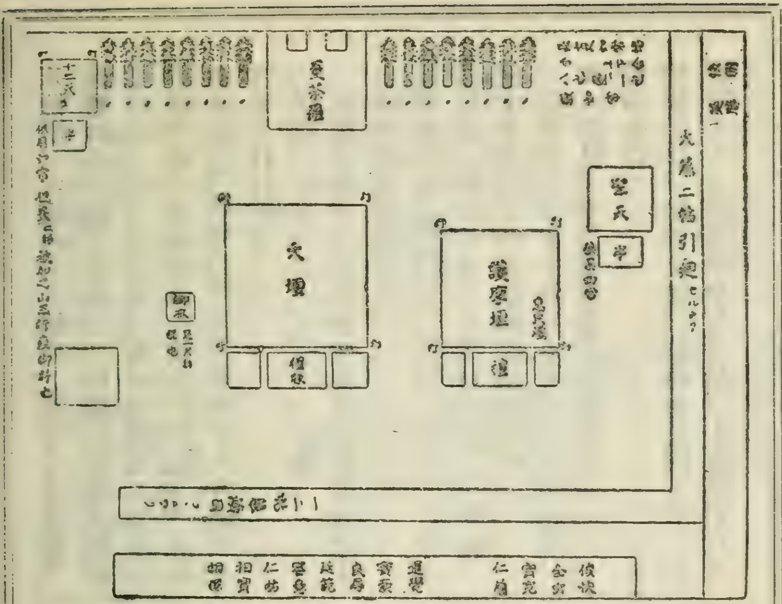
伴僧廿口」

相源律師。相實法橋。仁祐灌頂阿ゝゝ。宴意阿ゝゝ。延範阿ゝゝ。西塔。良尋阿ゝゝ。實豪阿ゝゝ。暹覺內供。無。仁兼阿ゝゝ。横川。實寬阿ゝゝ。全玄阿ゝゝ。俊快供奉。無。已上大衆。快朝阿ゝゝ。延勝。已上行之。

行事僧行暹祇園別當。

壇場莊嚴行事雜役。全玄阿ゝゝ。

內裏御移徙近ゝ雖急造噵々未及半作。仍南殿獨空廣無極。天井フチ大壇護摩壇ノ上許以紙裹之。南殿ハ惣テ七間也。其中母屋ノ東一間西二間幷加南ハ庇ヲ除キ取テ。中間四間爲壇所。件四間廻下人云丹波ヒカキト云ヲロ〱ナル切懸以カコヒタリ。出入ノ道ニハ南西ノ東第一間半許ヲ板シテ立切懸ニシテ推立開扉トセリ。其カコヒ籠タル四間內壇所指圖左右可悉之。



十六流幡起首初夜時許如是被立。初夜時了マヽニ。登玄闍梨一人出來。壇所大幕八方當天幡一流并不動幡一流ツヽ相具八方分立。猶不動幡各當天右皆立之。當天幡其色如軌不說色也。不動幡八流皆白色ニシテ尊ヲ墨書。八輻輪光トシテ背立圖之。

曼荼羅三昧和尚樣云々。中臺二臂不動坐金盤石。

次院四臂不動八輻輪ヲ光セリ八體也。外院八方天。御衣絹二鋪圖之。

堂莊嚴事了。廿日番僧皆悉集會壇場。淨衣皆悉白色也。次和尚御房從二條御房參詣內裏。綱掌二人(イナシ)頻御マイル。然シテ參堂。次行事弁南殿南庇出來。樂人ヤカテ南殿南庇召上セテ。樂可隨仰云捨去了。念々儀式間。時尅自然推移。以亥一點許起首。

登禮盤。安倍樂奏之。塗香塗手乃至將惣禮。大阿闍

梨白云。樂可止之。點シテ卽令蹲居禮盤給
言惣禮。仍大阿闍梨幷助修皆悉惣禮如常。
三反了。
次曼荼羅幷旗幡尊像開眼。
次表白。　次釋挑。　次令法久住。
次神白。　次祈願。　次祭文。
次唱禮。唱禮師後快也。
三身佛眼曼荼羅主阿梨也阿サラ
四大明王護世八天無量眷屬諸宿曜等一切
權現天等
三部界會一切佛菩薩等
次九方便。次發願。諸番僧等正念誦依御從發願已後至于護摩本尊段大日五字呪。已後慈救可滿之。
次供養法。令依胎藏給見シム。但卅二嚴身令略給歟。顚從節御供養法早速覺タル故也。
至于振鈴之時。護摩壇阿闍梨登禮盤。相實法橋也。
次暫時許引後。十二天壇。仁祐阿闍梨也。

聖天壇。宴意阿闍梨也。
同時登半疊。從前五供養至後五供養可不斷
音樂奏之。止之出九方廻向。次大阿闍梨下
禮版時。樂可有之歟。念々問人々先念不勸
之歟思。大阿闍梨從禮盤下令着本座給。樂
人等今罷歸。來廿七日正鎭日又可參被仰下
了。相實法橋依修三摩波多護摩。御衣無後
加持。其後和尚御房內裏西北角ナル局町御
宿所令宿。番僧少々又東北角雜舍宿所賜住
宿了。
但和尚御房每夜自二條御房令參宿給。
開白已後正鎭已前四箇日夜間。無別事如常
修法。番僧上﨟御壇所不通夜。仍後夜護摩
阿闍梨宴意延良尋實豪等。打替々々修之。
初夜十二天壇聖天壇ニ時々ハ無定。初夜之護
摩許大途相實也。依相實例他人行三摩波吒
護摩初後夜修之。仁祐阿闍梨十二天壇時承

仕カハサミニ指セル指燭自傳取。從中臭始先南方指出順指也。私是可也思 延範阿闍梨東方指出順指。頗不順軌文。義軌文頗不定也。可案之。仁祐闍梨正鎭夜十二天壇蠟燭指先中ミ。

次從東方順指。意憍尸迦方其夜始鎭セシスル方ノ始ヨリ饗應スル歟。頗可也。

正鎭。九方也幡。

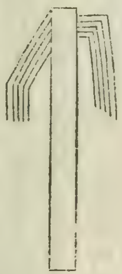
八鎭阿闍梨御修法未始已前兼日可鎭之由令仰含了。所謂

相源。正東。　相實。東南。　仁祐。正角。

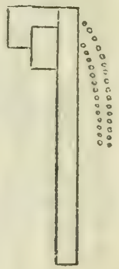
妄意。西南。　延範。(遲カ)正西。　良尋。西北。

實豪。正北。　還覺。東北。

御修法起首已後當第五日正鎭。戊戌太陽日也。從公家正鎭支物等當日午尅遲々不下。仍和尙御房內裏御宿所仝玄阿闍梨當日承仕一人敎テ。次綵幣帛紙錢等ヱラシム。國絹フトラカナルヲ被染。五色ノサイテヲ從公家被下。一尺三寸許クシノ上ヲワリテ。五色ノサイテヲタテサマニ三寸許。ヨコサマ五寸許ニ切。五色ヲ一ハサミニテ。五色ノヌサヲ常ノ御幣ノ如シテ。ヤカテクシヲサシハメリ。件五色絹切重ヌル次第。黃青赤白黑。是外法五行色次第。所懸ヌサノ重ノ次第又同之。其圖樣有左。

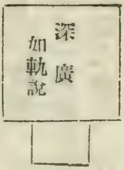


幣帛。以白紙一枚アマタヘニ推折。如常炎魔天供幣帛クシテ長サ同。ヌサノマ紙錢懸。十二文ヨリツケテ。廿二重クニリミ之。今年ミ御歲當御ナルヘシ。其圖樣左有。



輪一枚。以厚銅薄ヨニレーリ之。下方ハツヤノトレテ物モ無シ。面許以釘八輻輪等形ヲカケリ。
右件物等惣十一種物鎮支物箱入也。所謂輪一枚。橛一枚。上品紙一枚。白絹切一尺。鎚一支。（柄長一尺五寸許也。）七寶各々以紙一枚七裹也。（如常五寶裹也。）五穀。（各々以紙裹。如七寶裹メルカ也。）五香。裹様如上。散供。（一裹。）
已上十一種物手箱一合入之。
如此箱九合也。件手箱例白木箱淺蓋也。シリノ際ハ盖キハニ帯タリ。深六寸横八寸長一尺四寸許也。各蓋上方角以墨書付之。以丙鎮日未剋許和尚御房令入南殿御壇所幕内修輪橛等供養之。其後各九合箱入。曼荼羅與大壇ノハサマニ令置之給。其後全玄闍梨南殿南庇八方鎮所供物等并壇茅草等以御房承仕等令調設。召集八方承仕隨八方阿闍梨藹次々第下之。先受地神供物□之。所謂（如常。）一面供香華一前（用土器）灑水一坏（大土器）加散杖。五穀飯二坏盛大土器斗二坏餅ニ坏菓二坏御明油器二（已上盛小土器）折敷一枚散供入之。幣帛二本クシヲ一尺三寸計ナルニ是ヲハサメリ。紙錢ノ十二文ヲヌリツヽケタル廿二枚ヲサシハサメリ。茅草一把（座料也。後兩度神供用之。）ワケテ前已上物等樓子之一入之不知餘方。實豪依御氣色但茅草敷如灌頂神供供之。行法前後供養打宣ル常ノ行法ノ定勤之。此次供養法壇被送之。少々餘方ヲ人見ケレハ。件方壇上茅草開敷。受地神供ハシケル人々モ有ケリト云々。件方壇二尺餘許也。又九寸許竹筒御明油ヲハ入レテ。三度ノ料ニ分スヘシトテ下之。所謂受地

神供。中間供養。鎭後神供料也。鈴打鳴各〻私具之。卽時八方阿闍梨各往鎭所。修地神供令掘穴。於穴掘淺深寬狹不見餘方。中方幷實豪如左圖樣之。

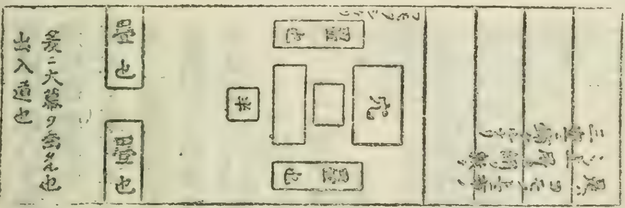


爰ニハ敷半疊下居鎭料木ノ穴ノ外ニ少是堀リホメタルナリ。

八方共掘了。方壇敷壇敷立件壇隨人各頤巽也。或方穴上立之。或方穴左方立之。此間又召寄各方承仕。前供物等入タリシ樓子ヲ又乞寄テ。鎭供九種物供養法香花一前。白飯二坏。盛小土器。小豆汁二坯餅二坏栗二坏。已上盛小土器。穴埋後神供料幣帛九本。如常修法內神供幣。五穀粥入七升納許桶入之。加杓一支。散供以紙裹之。已上件樓子入之。各請之。如先受地神供物下。阿闍梨藺次承仕下〻也。御修法起首後。第三第四日次不宜故。九方

假舍幷左堀當日也。於假舍從早旦作之。□(中イ)方假舍高九尺三間スキノヒキヤカナルムネ有。子午立之。廻北西東三方皆立切懸。二重ヘニシテ人ノソクヘカラスシテ。其內大幕二帖引廻シタリ。南方ハ幕打下シテ爲道。東北ノ角ノ南ヲモテノマ中立切懸ヲ。シテ承仕出入ノ道ニシタリ。件假舍內指圖在左。可見之。

八方假舍ハカタヒサシノ高九尺八尺間許ニテ四方也內幕一帖ヲ引廻。外如中方舍。三方立切懸也。惣九方鎭所假舍指圖有左。可見



之。

從公家鎭支物幷神供物等依遲々不下。每事時尅推サカル事。和尙御房甚以令歎給。仍誠入夜堀穴。然後八鎭阿闍梨皆悉參會南殿御壇所。其後和尙御房從御宿所參堂令修時給。登禮盤樂ヽ人乍在樂屋奏音樂。行法也始令法久住言令出樂止之。振鈴之後。護摩壇阿闍梨相實登禮盤。爰音樂又發。護摩了。大阿闍梨未修五供養。從禮盤下。令着常御座給。爾時全玄阿闍梨承仕等相共內陣幕打舉取出九合箱諸幡。先八鎭ノ上前阿闍梨承仕召具箱。次中堂上﨟一人召具令持東方天幡。後當阿闍梨持不動幡。下﨟サマニ次第亦如是。大阿闍梨ヲ後ニテ南殿ノキタ橋下リテ。南庭中方假屋入了。幡隨本方立之。鎭支物箱隨。各方幡各前置之。次八鎭阿闍梨假舍內着座。相源。宴意。良尋。延範。各所持幡下敷絹上居。後日良尋云。所持幡許蹲居常儀也。大阿闍梨登半疊。鎭支物等灑淨加持了。カナマリ一度打之。立テ祭文讀シメ玉。然後居樂屋鎭舞萬歲地久可令舞仰遣。如仰三種舞了。八方鎭阿闍梨各自承仕ノ召(於イ)シテ鎭支物箱令先立。各鎭所遣了。然如是出南殿東方ノ前トシテ。大阿闍梨後ニ有。內裏ツキチノ內ノ穴ヲ假舍外ヲ方道トシテ。大行道一匝。各方假舍東方先次第入留了。所持幡助修等。大阿

闍梨共行道。中方假舍邊徑廻云々。九方同時鎭之云々。供養法正鎭前後諸方無定間。是令習之不同故歟。八方者鎭了中方假舍前參會立。其後大阿闍梨從中方令出給。猶東方前。次第登南殿壇所。日來如立。各寄八方幡立。又至玄實豪等立之也。然諸番僧着座。大阿闍梨登禮版正念誦。護摩壇相實登禮版護摩修之。此間中方假舍散々ニコホチトル人ト。行事僧歟承仕歟。可尋之。依先例八方假舍各々コホチ取了。惣神供雜物乃至鋤等諸方各取之。樂人不行道。乍在假舍始從鎭舞々乃至大阿闍梨至于修後供養無間斷奏樂。大阿闍梨下禮盤着本座後止樂。ヤカテ樂人令早能歸被仰下了。然間夜已臨後夜。仍第七日分例定後夜日中時ヤカテ令續修給。八鎭闍梨七人屈罷出了。實豪八鎭第七和尚於疲極者無術。依爲御房官申暇無鎭故際殘留マテ。ヤカテ伴僧後夜日中二時護摩勤修之。爾時夜已曉。爰大阿闍梨番僧皆悉還出內裏。各還本房。十一月一日々中時滿七日結願。於後夜時以不曉勤了。爲待布施取幷行事弁。日中時暫(始修イ)ヲサフ。然間行事弁朝隆以日出時參詣令始日中時。幷自樂人ヲ召南殿キサハシニ西方ノスノコニ召令奏樂。大阿闍梨登禮盤樂發之。神分時止之。先五供養又發之。令讀卷數時又止之。布施取頭中將教長可參云々。然日中時了。各々數越相待不參。仍諸番僧罷出自童子。各々御房承仕南殿ニ出布施クハレハ。得之歸アヒタリ。件布施帶公家凡絹ヲ紙ニ裹也。但大阿闍梨幷御房官助修少々猶令留給。是則曼荼羅諸幡爲ニナルヘシ藏メ上ン。實豪依疲極忩能出不見其作法。仍不記之了。凡樂人忝勤事。開白。正鎭。結願。都三箇度許也。

番僧供米至第七日如形惡米請得之タリ。

保延六年十一月十一日。於京極殿之南御堂南廊、隨思(出イ)於大旨記之。已經數日。少々不覺事等有歟。後見可察之。聖行房實豪。

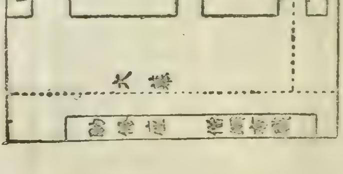
保延六年十月廿三日。甲午負籍日也。常途之習三寶不用之。但舊例多用之。於土御門大裏被始修安鎭法。

大將座主權僧正法務行玄。

助修廿人。僧綱二人。有職九人。大衆一人。中堂八人。

相源律師。相實法橋。仁祐阿闍梨。意覺〻〻〻。延範〻〻。良尋〻〻。實豪〻〻。暹覺内供。已上八鎭。仁嚴〻〻。實寛〻〻。全玄〻〻。俊快大德。中堂。快朝阿闍梨。良仙。延勝。諸源。覺順。已上中堂。賢譽。無動寺。定兼。西塔横川。

於南殿被修之。淸冷仁壽等殿作事不及申。仍於此殿修。但大將心尤有此殿。自相叶被御心歟。開白處時。



護摩相實。

依大將仰修三摩波多。仍無後加持。火天本尊可修之。

十二天仁祐。聖天意覺。

作僧發願五字振鈴後慈救。

行法胎藏如常。

唱禮。八葉。但不動三反際。大小自在句加護世八天句。

第五日正鎭。廿七日戊戌房宿日曜。是云太陽日。

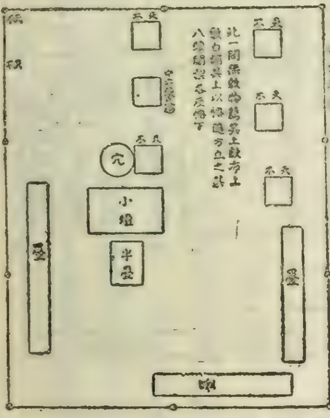
午後點定八方鎭所。令作借舍。予聊有故障。其時不參。至申時八鎭闍梨各於鎭所皆修受地。宛如十方等無有異。其供物等大將弁備各分與之。

初夜護摩如常。悉僧修之。不修左供。大將起座。八鎭闍梨及餘伴僧同共起座。此間承仕依例取東方二幡與東方鎭相源律師持不動幡。羅漢幡横持之。（如カ）阿闍梨。是依大將御也。餘方皆然前。餘伴僧快朝阿闍梨持天王幡後。東南方。法橋相賀。良仙大德。南方。仁祐阿闍梨延勝。西南方。意覺阿〻〻。經源。西方。延範阿闍梨。賢與。西北方。良尋〻〻。定兼。北方。實豪。東北方。還覺內供。覺順。次大將。已上各出道場入中方借舍。各以所持幡所敷儲絹上隨本方皆南面立之。鎭支櫃皆置其前。以小壇立其前。加持供養鎭支物等。但八方鎭支皆於此所大將一度惣加持之。〔加持之〕後大將起立令讀祭文。此間奏音樂。舞先鎭舞萬歲許也。次地久。其八闍梨取隨方幡等行道。如常。出自左近右一匝了。至第二匝各入方〻借舍。如當修鎭了。各還參中方。〻〻事了。共還入壇所修中夜護摩。予修之。左供。奉送了下座。大將在大壇修左供。至于此間尙奏音樂。大將下座。即承仕後夜行法料香華等備之。如常。

予依頭風此二時不會退出。頗如在也。

已上粗爲後記之。

抑結願後以曼荼羅於南殿隨方置之云々。予依頭風又不會結願時。仍後日相尋俊快大德之處。所示如此矣。



近衛院御字

一白川皇后宮新御所安鎮日記。青蓮院。

行玄

康治二年三月十六日始之。大阿闍梨和尙御房御宿所中門南屋無下半作。仍顯遠之宿所十七日後夜令渡了。

堂莊嚴大抵如土御門內裏。　伴僧。

相實法眼。暹覺法眼。護摩壇。相源律師。仁祐灌頂阿闍梨。十二天。意覺阿闍梨。聖天。相兼〻〻。慈源〻〻。實豪〻〻。敎仁內供。實寬〻〻。全玄〻〻。俊快大德。唱禮。延證。中堂執行。西塔一人。橫川一人。無動寺智眞。中堂。中堂。中堂。

鎭支物如法加持輪等。結印後誦眞言數反加持給。今度祭文乍居令讀給。開白結願惣禮有之。

鎭所如行法念誦之時正鎭後供養之後土ウム土ウメス可有神供歟。ヵ

幡四臂不動形。土御門內裏之度輪廻迦樓羅炎畫。如先後立。白川(殿カ)度山上敷坐。曼荼羅形同事也。

開日之樂令渡阿闍梨壇所給後始也。表白之間止之。又前後供養護摩之間發音。

八鎭阿闍梨鎭白鈴杵打鳴許可相具也。

白川御所安鎭之時。御堂籠可鎭歟。人〻樣〻也。意覺阿闍梨不可籠。慈源。實豪等可籠云々。同ツイカキノ內ナリトテ籠テ令鎭了。

已上覺師本。

後白川院御字

一安鎭。大內裏。座主宮。　圓運記。

自保元二年丁丑五月廿三日。於內裏被始修安鎭法。隨見大略記。

大將座主前權僧正最雲。伴僧廿口。壇所仁壽殿。指圖如左。

一曼荼羅二幅

一幡長七尺八流。白色。圖繪不動像。坐切石。以墨繪之。

已上十六流幡旗懸龍頭サテ(竿カ)。形像樣如左。右幡供養之時。曼荼羅左右立之。供養以後八方立之。東北角不動幡東寄隅向西立之。天幡北寄隅向南立之(之イ)。具如圖矣。

一道具供養。同廿八日在也。

一點地。同廿九日午前。雨中九方鎮所巡撿點定。大將出御。紫宸殿階前去二丈南方東西一丈二尺南北二丈四尺。八尺間三間也。打杭引繩。立中方札了。次大將自宣陽門令出給。建春門之內南脇東築垣去一丈行道料也方一丈打杭引繩。立東方札了。次春花門之內東脇枇杷木內方戌亥也向隅如先引繩立東南方札。次建禮門之內中間雨垂去一丈北打引繩立南方札。次修明門內西脇西南築垣各去一丈向隅引繩立西南方札。如先。次陰明門前寄南自去一丈引繩立西方札。次式乾門內稍遠寄南西北門北脇西築垣去一丈向隅引繩立西北方札。次玄暉門前北也雨垂去一丈北引繩立北方札。次東北御樋殿前向隅東北各去一丈引繩立東北方札了。如此巡撿之間。止雨天晴。卽作借屋。但中方屋入夜不造了。仍後朝更加催令作之了。已尅引幕調供具修受法堀穴了。八方同有受地作法。堀穴了歸壇所。鎮支物調之。櫃一合納紙一枚。輸一枚。鎚一柄。七寶一裹。七寶合裹

五穀一褁。同合褁。五香一褁。同合五色絹幣一捧。如樹綵。五色紙幣一捧。加銀錢。散米一褁。不加紙。已上物等入了。紙疊櫃中封ヒニシテ曼荼羅前如幡次第置之了。

一正鎮

同卅日太陽日天晴第八日也。延修歟。但件日今上御衰日也。或人云。可除之云々。雖然一兩有例云々。私去。其前追可勘之。亥時初夜時始之。護摩了未入三摩地以前。大將下座。承仕壇所南面母屋庇東間妻戸押開。取其東方二幡奉當方阿闍梨。次承仕又取鎮支物櫃與從僧了。於此東方阿闍梨二幡取別。不動幡自持在前。當天幡件僧令持在後。名竿卷(各幡足竿卷イ)。次從僧鎮支櫃持之。八方阿闍梨如此次第行列。東方爲先。自仁壽殿出徹露臺入南殿自南階下立庭頭。大將在後同共行向中方假舍。從僧一人持鎮支物櫃。又一人持居箱。左右侍。次八方阿闍梨中方假舍進入。如開眼之時。次第以幡竿所敷儲絹上北方立之。幡本置鎮支櫃。承仕出借屋口取櫃置之。具如左圖之。假屋之內薦皆敷滿。北方立幡所。薦上敷布。〻上敷絹之。堀穴敷薦(薦イ)絹等。立幡備供具等。皆以愚僧奉行可(了イ)穴廣四尺。深同之。長六尺也。但南二重堀之。如ニキタハシ〻也。大將穴底令下居給料也。中心圓穴依大將仰重堀之了。口七寸深六寸許也。次大將入借(假イ)屋內坐本疊。次護身等在之歟。次灑水。鎮支物。次祭文。大將進立次令讀給。次舞樂。鎮舞。萬歲。地久。嘉殿。延喜。舞樂了。支物櫃方〻假舍送遣了。

次行道。

東方將先自永明門出。右廻未滿一匝。東方阿闍梨同方假舍被留了。次南方一匝被留了。次大將自永明門入出中方假屋行鎮事。次西

南乃至東北等如次留了同行鎭事。中方行事隨見及記之。正鎭之槊止之。先加持鎭支物。次行道乃至念誦。〻〻了修鎭。〻後五供養。〻〻了。次神供。次香華佛供菓子等併入穴。受持之時佛供等同入之。如本滿土築平了。私云。諸方鎭支物於各各方可加持之由被告示歟。中方行道以前無此事故也。次八方阿闍梨各鎭事了參集中方假屋邊。大將待調還入壇所。如本東方持先。如本立幡大壇護摩壇登禮版修中夜護摩。〻〻了大壇供後供養乃至廻向下座。次饗饍。〻〻了後夜時。次日中時結願了。次仁壽殿南庇妻戶外 東妻戶前付北大將御座敷之。西間妻戶前付南一行番僧座敷之。具如圖。次各着座次引布施。大將被物一重絹裝。伴僧僧綱絹裹。凡僧各一裹如常。布施取殿上人束帶七八人許有之。次大將次御仁壽殿梁上置之。（御佛イ）明玄阿闍梨仰付令退出給。伴僧等退出了。

伴僧。

俊圓法印。護摩壇。相源大僧都。暹覺僧都。實寬僧都。明雲僧都。覺算律師。明玄阿闍梨。十二天壇。教禪阿闍梨。聖天壇。圓運內供。覺曉阿〻〻。尊澄〻〻。玄雲〻〻。中堂五人。西塔二人。横川一人。實名追可勘之。橛樣。長八寸。

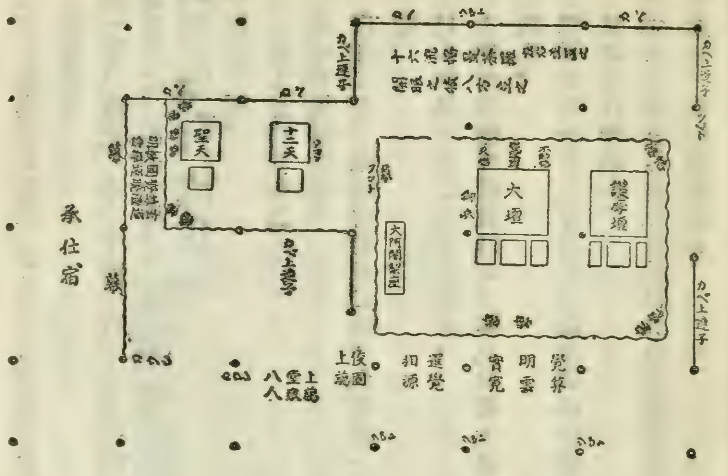
腰以下圓也。輪鎚如常。已上圓雲內供記云々。

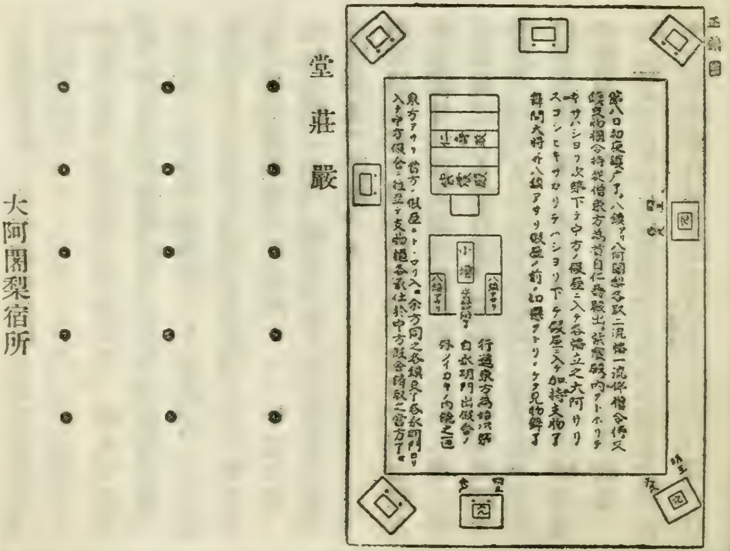
保元三年九月廿三日於大內裏仁壽殿被修安鎭法日記。

大阿闍梨座主權僧正最雲。

伴僧廿人 之內。僧綱六人。有職六人。堂衆八人。

俊圓法印。東方。相源僧都。暹覺僧都。實寬僧都。明雲僧都。覺算律師。明玄阿闍梨。教禪。東北方。已上八鎭。圓運內供。覺曉阿〻〻。尊澄〻〻。玄雲〻〻〻〻。


聖天
十二天
大壇
護摩壇
大阿闍梨座
承仕宿


堂莊嚴
大阿闍梨宿所

八方假屋鎮前日造之。當日早旦鋤鍬等取之。

被送物等

壇一面。燈臺二本。半疊一枚。大幕一帖。

茅草一把。呂子一覆。五穀飯二坏。折敷一枚。小土器閼伽供一前。銀錢幣帛各六捧。散供一裹。幣帛八本。灑水器大土器也。油一土器呂子入之。

神供粥一桶。

已上巳時許被送之。

酉時許被送物等。

白飯二坏。銀錢幣帛各二捧。九種物一折敷

已上前呂子取寄入之被送之。

上件法八箇日夜被修之。第九日當太陽日故也。

保元三年十月一日記之。東方鎮屋沙汰間見之。政春記之。

自保元二年九月廿三日乙酉於內裏被修安鎮國家法。於仁壽殿修之。

大阿闍梨座主前權僧正法印大和尚位最雲。堀川院御子。

伴僧廿人。法印權大僧都俊圓。權大僧都相源。暹覺。權少僧都實寬。明雲。權律師覺算。明玄阿〻〻灌頂。教禪阿〻〻。覺曉阿〻〻。尊澄阿〻〻。圓雲內供。玄雲阿〻〻。中堂八人。覺全阿闍梨。安源阿〻〻。快意大德。經珍大德。西塔。延意大德。西。蓮兼大德。應鑒大德。湛增。川。

行事權右中弁源朝臣雅賴。開白。進士藏人藤原賴保爲御衣勅使參御壇。請取大壇之坤方被置之。入箱有臺。堂莊嚴之役明玄闍梨勤之。圖樣在別紙。曼荼羅中臺金色二臂不動。青色四臂不動八體。外院八方天像。白色幡八流四臂不動。以墨畫之。八色八流天像畫也。如軌。綵色。付息災被修之(迄カ)。仍爐底被畫輪云々。助修等自五大願之後遺宿段大日咒。自

本尊段之初慈救咒誦之。開白時。十六流幡皆付北方曼荼羅左右被立云々。予不見其圖。仍不能記。開白時了後被立本方歟。如圖。十二天段明玄。聖天壇教護摩壇俊圓法印。禪勤之。

同廿九日點九方鎮所。四方打札曳繩。可造借屋之由被下知。行事官掌了。修理職五字木工寮四字云々。中方借(假イ)屋八尺間子午造之。有榑。母屋一丈二尺高八尺五寸。三方皆以切懸固之。南方付東方開少切懸之戸。八方皆廣一丈長一丈二尺高八尺五寸。是奥方定也。前方少下云々。皆向外造之。但四方角借(假イ)屋皆向角造之。固切懸等如中方。八方借屋皆自築垣離五六尺許置行道路造之。行道廻屋之外也。東方建春門之內宣陽門之外。寄建春門之方自門一丈許寄南造之。南方建禮門之內當中間造之。西方陰明門之外寄中院築垣之方門南離一丈許造之。北方玄暉門之外當門中間離一丈途造之。四角借屋等准之可知。

同卅日第八日日曜直日。被修正鎮依取日曜直日令一日被延引歟。日中時畢。大阿闍梨於中方受地作法有之。同八方阿闍梨各受地。供物壇等於仁壽殿請取。令持諸承仕駈使等。向各方受地作法等修之。

其後各被掘穴。中方穴中間掘〻除穴之外皆敷薦付北間切懸薦上敷布。〻上敷絹。又穴左右小南サマニ疊二帖許敷之。穴前立小壇。灑水器等置之。前敷半疊。未時許。於壇所西幕內鎮支櫃納物等被調入之云々。並佛前被置之。委不見之。明雲僧都。明玄阿闍梨爲沙汰有職助修等相共被調之。但輪等供養兼之云々。申時許雖巡見八方鎮所。各承仕等加制止不令見。但東北借屋ヲロ〱ノソキ見。次重

下定行者右方小堀廻也。此鎮支櫃置料歟。又上重少堀クホメタリ。然三重堀之。又東南壇上華一前。鈴五鈷許置之。三獨等杵無之。穴二重堀見。初夜時如例令修之。大阿闍梨念誦之時。護摩壇小壇阿闍梨等各令修之。護摩畢時。小壇闍梨一人修後供養。於幕之外各成少要事。歸入着座。大阿闍梨其時未修後供養自禮版令下御。卽八方阿闍梨幷助修等各南方妻戸口參集大阿闍梨御前。其時召承仕等。始自東方幡令取奉各方阿闍梨助修等。阿闍梨持不動幡。助修持天王幡先明王。次天王。次鎮支物櫃。持從僧。始自東方至于東北。如此次第別立。出自仁壽殿中間通紫宸殿。自南階下。經中方借屋東邊入借屋之內。所敷儲絹上一列付北切懸十六流幡被立之。鎮支櫃各幡下竝被置之。但何方何幡アリト不見。委不見故也。八方鎮阿闍梨穴左右令坐歟。大阿闍梨御坐半疊上灑水幷輪等加持。祭文畢之後。舞鎮舞。先左。次右。次左。次右。共出。次萬歳。地久。延喜。賀殿云々。其後如前持幡行道。但鎮支櫃以各承仕令送。當方不相具行道。出自永明門。經南方借屋東順一雙行道。先延曆寺所司專當少々拂人行道。次東方阿闍梨爲初次第行列。東北闍梨。次維那四人參御前。次所司。次侍等秉燭二行候。其次大阿闍梨自永明門令歸入御。八方闍梨各一雙留當方行鎮事。但東方東南阿闍梨等不及一雙留各方畢。八方阿闍梨先修行法。

次行鎮事歟。但東南阿闍梨先行鎮事。次被修行法歟。西北阿闍梨行法畢之後令修鎮也。自餘闍梨等大様同之。但西方北方兩阿闍梨行法中間正念誦之間令行鎮事。鎮畢々後返入土其上又立壇修後供養歟ト覺。其故行法

初鈴以後無程被修行鎮ヲト聞。其後鈴聲聞。此法曼院御說歟。八方阿闍梨各加制止不令見人。雖然西北幷北方ノハツレサマニノソノマ。明王行者右。天王行者左被立。自餘事委不見之。八方阿闍梨各鎮事畢々後。如前阿闍梨助修等各持幡共廻立南方。永明門長樂西門任意令入。皆中方借屋東邊乍持幡令立。八人阿闍梨調集之後。大阿闍梨自借屋令出御。其時如是東方爲初次第行立大阿闍梨爲終參入壇所。八方幡本立之。大壇護摩段阿闍梨登禮版。大阿闍梨念誦。護摩壇阿闍梨令修護摩。〻〻了後。大壇後供養令修之歟。抑先日日記向御衣後加持有之。而今度全無後加持。定所存御坐歟。明玄闍梨中行歟。朔日後夜。藏人頼保參壇所請取御衣參內云々。結願後曼荼羅幷幡等入櫃被置天井云々。工等兼被召儲歟。

保元二年十月二日記之。慶宴。

正鎮夜。中方鎮所立八方幡時隨各方八方立之。此舊記所見也。而今度付北方一雙被立之。定舊記見又令存事候歟。今度偏明玄阿闍梨沙汰也。當時賢哲也。皆被存知歟。不及愚慮不知短見。仍不審端多者也。

于時應永九年壬午十月十六日書寫畢。

短筆無極〻〻雖然三世結緣義以記之。

後見不耻者歟。

右筆廣濟法師

元祿十一年戊寅五月上旬令書之。

雞頭院嚴覺洪道

以阿縛抄安鎮法日記集校合畢

齋藤松太郎校

大正十三年八月二十日印刷
大正十三年八月廿五日發行

不許複製

發行者　東京府西巣鴨町宮仲二千五百七拾番地　續群書類從完成會代表者　太田藤四郎
印刷者　東京府西巣鴨町宮仲二千七百拾二番地　原子廣宣
印刷所　東京府西巣鴨町宮仲二千七百拾二番地　無我山房印刷工場
發行所　東京府西巣鴨町宮仲二千五百七拾番地　續群書類從完成會
振替東京六二六〇七　電話小石川一三〇八

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 03043 6497